

समता के स्वर—प्रख्याक १३

प्रवचन—पीयूष

प्रवचनकार—

समता-विभूति आचार्य श्री नानालाल जी म. सा

सम्पादक—

श्री शान्तिचन्द्र मेहता

प्रकाशक—

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग

बीकानेर (राज०)

समता के स्वर—प्रथमक १३

प्रवचन—पीयूष

प्रवचनकार—

समता-विभूति आचार्य श्री नानालाल जी म. सा

सम्पादक—

श्री शान्तिचन्द्र मेहता

प्रकाशक—

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग

बोकानेर (राज०)

प्रकाशक

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग

बीकानेर (राजस्थान)

संस्करण—प्रथम १०००

नवम्बर, १९८०

मूल्य— ६)७५

मुद्रक—~~कॉन्~~ आर्ट प्रेस

(श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित)

समता-भवन, रामपुरिया मार्ग,

बीकानेर (राजस्थान) ३३४००१

प्रकाशकीय

परम श्रद्धेय जैनाचार्य श्री नानालाल जी म. सा. श्रमण-परम्परा के उन्नत साधक तो हैं ही, साथ ही जैन-समाज के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र भी हैं। जीवन का श्रीगणेश ही आपने आत्मिक-साधना से किया और सम्पूर्ण साधु-समाज के लिए आप अनुपम आदर्श हैं।

आप वीतराग वाणी के प्रखर प्रवक्ता हैं और आपका एक एक वचन आत्मज्ञान की दृष्टि से सर्वजनहिताय, सवजन-सुखाय के लक्ष्य से युक्त होता है। आचार्य श्री के प्रवचनों की परम विशिष्टता यह है कि उनमें सर्वत्र समता-दर्शन की झलक दिखाई देती है। उत्थान-कामी प्राणियों को यदि सम-वातावरण मिल जाता है तो उनकी साधना-यात्रा भी सरल बनकर समतामय हो जाती है। आधुनिक युग में इसे दूर-दृष्टि ही कहिए कि विचार एव आचार में समता-साधना की प्रक्रिया पर अधिकाधिक बल दिया जाय।

प्रस्तुत ग्रन्थ में परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. के देशनोक चातुर्मास के प्रवचनों में से चुने हुए २५ प्रवचन प्रस्तुत किये गये हैं, जो श्री शांतिचन्द्र जी मेहता द्वारा सम्पादित हैं। एतदर्थ श्री मेहता जी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।

साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि इन व्याख्यानों के प्रकाशन या मुद्रण से पूज्य आचार्य श्री जी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस ग्रन्थ में कोई भी शब्द या वाक्य सदोष आ गया है अथवा मूलभाव से कहीं कोई भिन्नता दिखाई देती है तो उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। पूज्य श्री गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उसके सम्पादन, प्रकाशन, एव प्रचार-प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलो को स्वीकार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं।

❀ 'समता के स्वर' ग्रन्थमाला ❀

१.	नव-निधान,	व्यावर	चातुर्मास	प्रवचन
२.	पावस-प्रवचन भाग १	जयपुर	”	”
३.	पावस-प्रवचन भाग २	”	”	”
४.	” ” भाग ३	”	”	”
५.	समता : दर्शन और व्यवहार			
६.	ताप और तप	मन्दसौर	”	”
७.	आध्यात्मिक आलोक,	वीकानेर	”	”
८.	” वैभव	”	”	”
९.	शान्ति के सोपान,	व्यावर	”	”
१०.	पावस-प्रवचन भाग ४	जयपुर	”	”
११.	” ” भाग ५	”	”	”
१२.	प्रेरणा की दिव्य रेखाएं, देशनोक	”	”	”
१३.	प्रवचन-पीयूष	”	”	”

अपरिग्रह का चारित्रिक महत्त्व

श्री जिन अजित नमू जयकारी,
तू देवन को देव जी ।

प्रभु अजितनाथ के चरणों में कवि की भावना व्यक्त हो रही है कि हे अजितनाथ प्रभु, आप देवों के भी देव हैं । आप जानते हैं कि चौरासी लाख योनियों में एक देव-योनि भी है । देव-योनि में भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष, वैमानिक आदि देव जातियों का विशद वर्णन आया है । उन देवों के भी जो देव हैं, वे तीर्थकर देव हैं, जो देवों के लिये भी वन्दनीय हैं, पूजनीय हैं तथा आदर नतकार करने के योग्य हैं । ऐसे देवों के देव प्रभु अजितनाथ हैं, जिन्हें मैं नमस्कार करता हूँ ।

नमस्कार की आन्तरिकता

यह नमस्कार देवों के देवों के प्रति है, देवों के प्रति नहीं, क्योंकि देव योनि में रहने वाले देव भी एक प्रकार से सासारिक व्यक्तियों जैसे ही हैं । उनसे कभी सम्पर्क होता है तो सासारिक कार्यों के लिये ही सम्बन्ध जुड़ता है । नमस्कार की आन्तरिकता तो आत्मा की सम्यक् दृष्टि के साथ जुड़ी हुई होती है । सम्यक् दृष्टि वाली आत्मा की सर्वोच्च कामना मोक्ष की

प्राप्ति होती है तथा उसकी दृष्टि से नमस्कार सिद्ध देवाधिदेव को ही किया जाता है ।

आत्मा का परम लक्ष्य माना गया है अपने मूल गुणों को विशुद्धतम स्वरूप में प्रकट करना एवं सिद्ध देवाधिदेव की श्रेणी में स्वयं भी पहुँच जाना । इस लक्ष्य की ओर गति करने के लिये जिस आदर्श की आवश्यकता होती है, वही आदर्श प्रभु अजितनाथ हैं । वे ससारी आत्माओं के लिये विशिष्ट तेज-पुंज हैं । तेजोमय जीवन के प्रति ही सम्यक् दृष्टि आत्मा का सर्वाधिक आकर्षण होता है उन्हीं के प्रति वह अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहती है और नमस्कार उस सर्व-समर्पण का आरंभ मात्र होता है ।

विकार-ग्रस्त संसार एवं मोक्षमार्ग .

संसार के प्राणी प्रपञ्चों की स्थितियों में उलझे रहते हैं तथा विकारों में फसे रहते हैं । उनके जीवन में सिद्धान्त एवं साधना की परिपूर्णता नहीं बन पाती है । इस परिपूर्णता के बिना कोई आदर्श नहीं बन सकता । विकार-ग्रस्त प्राणी अगर विकारी व्यक्ति के सामने पहुँचेगा तो वह यह समझ कर कि वह भी मेरे ही जैसा है, उसके प्रति आदर भाव नहीं बना सकेगा । आदर भाव उन्हीं के प्रति बनता है जो आदर करने वाले की तुलना में विशिष्ट जीवन वाले होते हैं, अजय आत्मिक शक्ति के धनी बन जाते हैं ।

आत्मा को अजय शक्ति कैसे प्राप्त होगी—इसका स्पष्ट सकेत तीर्थंकरों की वाणी में मिलता है । तीर्थंकरों की वाणी मौलिक तत्त्व रूप में एक है । इस वाणी में ही प्रभु को प्राप्त करने के लिये स्तुति भी चारित्र्य के माध्यम से होती है । मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में भी इसी चारित्र्य को विशिष्ट महत्त्व प्राप्त है । श्रीमद् उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ सूत्र में मोक्षमार्ग का इस सूत्र में उल्लेख किया है—

सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गं ।

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र्य की साधना से मोक्ष की मजिल तक पहुँचा जा सकता है । इस चारित्र्य-स्वरूप आत्मा का जहाँ मूल स्वरूप प्रकट होता है, वहाँ उसकी पृष्ठ-भूमिका चारित्र्य-दर्शन होता है । सच्चारित्र्य के विकास रूप में आत्मा के विकार दूर होते हैं तो दुश्चारित्र्य के आने पर आत्मा विकारों के दल-दल में फँसती जाती है । संसार के अन्दर जो आत्माएं अधोगति की ओर जा रही हैं, वे भी चारित्र्यवान् हैं, लेकिन उनका चारित्र्य दुश्चारित्र्य है । इस दुश्चारित्र्य को जीवन से दूर हटाकर मद्-

चारित्र्य प्रकट करना भव्य आत्माओं का काम है । भव्य आत्माएँ जब मोक्ष मार्ग पर अग्रसर बनती हैं, तब भव्य चारित्र्य का निर्माण होता है ।

सच्चारित्र्य का पांचवां स्तम्भ :

इस चारित्र्य रूपी आत्मा के स्वभाव का वर्णन आपके सामने शास्त्रीय गाथा के अनुसार वर्णित किया जा रहा है । आत्मा का लक्षण चारित्र्य भी माना गया है । इस शास्त्रीय गाथा में आत्मा के सच्चारित्र्य के जो स्तम्भ-समान गुण बतलाये गये हैं, उनमें पाचवां स्तम्भ-स्वरूप जो गुण बताया गया है, वह है अपरिग्रह ।

परिग्रह की स्थिति ससार के सामने विचित्र ढंग से आती है । परिग्रह की कई तरह से व्याख्या की जाती है । पहले शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिग्रह को समझने की चेष्टा करें ।

“परि ग्रह्यते इति परिग्रह । जो चारों ओर से ग्रहण किया जाय—इसे परिग्रह कहते हैं । ‘चारों ओर से’ का क्या तात्पर्य लिया जाय ? ‘चारों ओर से’ का तात्पर्य है आत्मा के समस्त प्रदेशों से । सब प्रदेश कर्म को ग्रहण करते हैं, वे भी शब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिग्रह की परिभाषा में आ सकते हैं ।

आत्मा शरीर ग्रहण करती है—शरीर ग्रहण करने के कारण भोजन ग्रहण करती है अथवा शरीर से सम्बन्धित अन्य पदार्थों को भी ग्रहण करती है । शरीर से सम्बन्धित जितने भी ससार के पदार्थ हैं और जब वे ग्रहण किये जाते हैं तो वे परिग्रह की कोटि में आ जाते हैं । परिग्रह से विमुख होने में अपरिग्रह का विकास होता है ।

परिग्रही क्यों . निष्परिग्रही कैसे ?

परिग्रह शब्द का अर्थ सिर्फ व्युत्पत्ति की स्थिति से ही लिया जाता हो तथा दूसरे तरीके से नहीं लिया जाता हो—ऐसी बात नहीं है । कभी-कभी शास्त्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द का अर्थ करते हैं तो कभी परिभाषिक रूप से भी अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है । परिग्रह के सदर्म में ही देखें तो व्युत्पत्ति से अर्थ लेने पर कोई भी आत्मा चौदहवें गुण स्थान तक पहुँच कर भी शरीर धारण की दृष्टि से निष्परिग्रही नहीं बन सकती है क्योंकि जहाँ तेरहवें गुणस्थान में केवली भगवान् विराजमान हैं, वे भी कर्मों को ग्रहण करते हैं—अधिक नहीं तो साता वेदनीय कर्मों को तो एक क्षण के लिये ग्रहण करते ही हैं । शरीर उस समय तक बना रहता है तो वे भोजन भी ग्रहण करते हैं । व्युत्पत्ति की एकान्त दृष्टि से कहें तो वहाँ भी परिग्रह

की परिभाषा लागू होती है, जब कि वे परिग्रह को छोड़ते हैं। इसलिये शास्त्रकार सिद्धान्तों या लक्षणों का पारिभाषिक अर्थ भी स्पष्ट करते हैं।

पारिभाषिक दृष्टि से 'मुच्छ्रा परिग्रहो' कह कर मूर्च्छा-ममता को परिग्रह बताया गया है। मूर्च्छा या ममता को परिग्रह मानते हैं तो छठे गुण-स्थान से ऊपर की आत्माएँ भी निष्परिग्रही कहला सकती हैं। सयमी और साधक आत्माएँ शरीर ग्रहण करें, नियमित भोजन ग्रहण करें, लज्जा ठंक्ने के लिये वस्त्र ग्रहण करें अथवा सयमित निर्वहन के लिये पात्रादि ग्रहण करें तो वह परिग्रह की परिभाषा में नहीं आवेगा। साधु के लिये तीन तरह के पात्र बताये हैं—मिट्टी, तुम्बी व काष्ठ के। साधु इन पात्रों को ग्रहण करता हुआ भी उन पर मूर्च्छा नहीं रखता है तो वह निष्परिग्रही की स्थिति में पहुँच जाता है। बाहर के इन सारे संयमी साधनों को ग्रहण करता हुआ भी वह मूर्च्छा-रहित होने से निष्परिग्रही कहलाता है। इस दृष्टि से पात्रों गुण स्थान तक तो परिग्रह की स्थिति रहती है, किन्तु छठे गुण स्थान में अपरिग्रही की स्थिति आ जाती है।

परिग्रह : भावना की तुला पर

मूर्च्छा को जो परिग्रह बताया गया है, उसकी मूल पृष्ठभूमि भावना से जुड़ी हुई है। परिग्रह एक प्रकार से पदार्थ रूप है तो मूर्च्छा की दृष्टि से भावना रूप है। समझने की बात यह है कि पदार्थ एवं भावना में प्रधानता किस की है? कल्पना करें कि एक व्यक्ति के पास पदार्थ रूप परिग्रह अर्थात् मात्रा में है, किन्तु उस पर उसकी मूर्च्छा नहीं है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पदार्थ रूप परिग्रह कम है किन्तु उस पर उसकी मूर्च्छा अधिक है तथा अधिक पदार्थ पाने की लालसा तीव्र है तो दोनों व्यक्तियों में अधिक परिग्रही किसे कहेंगे?

आत्मा का विकास या पतन मुख्यतः भावना पर आधारित माना गया है। भावना ही कार्य का कारण होती है। जैसी भावना, वैसा काम। भावना से ही मनुष्य कभी क्षणों में अपना सर्वोच्च विकास साध लेता है तो भावना की दलितावस्था में वह पतन के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अतः परिग्रह में आत्मा की सलग्नता को भी भावना की तुला पर तौलना पड़ता है। इस दृष्टि से पहले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अधिक परिग्रही माना जायगा, क्योंकि परिग्रह की लालसा में उसकी भावना बहुत ही चिकनी होती है। वास्तव में भावना के कोण से ही परिग्रह के घनत्व का मापदण्ड बाधा जाता है।

आसक्ति के घरातल पर : परिग्रहत्व का निर्णय

कभी-कभी भातिवश कोई सोच लेता है कि ससारी आत्माओ के अलावा यदि साधु भी ग्रहण करता है तो वह भी परिग्रही होता है । किन्तु ऐसा सोचना शास्त्रीय दृष्टि से गलत है । आत्मा के अतिरिक्त संयमी जीवन के सहायक उपकरण भी ग्रहण किये जाते हैं, किन्तु ममता रहित होने की दृष्टि से साधु जीवन की स्थिति निष्परिग्रही कही जा सकती है । गृहस्थ अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को वैसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है । कारण, गृहस्थ अवस्था में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन-निर्वहन के अतिरिक्त भी ग्रहण की अवस्था एवं क्षमता में होता है । दूसरे, गृहस्थ जीवन में कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं । एक गृहस्थ के ऊपर स्वयं की जिम्मेदारी के अलावा अपने अपने स्तर से परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की विविध जिम्मेदारियाँ भी होती हैं । इन परिस्थितियों एवं जिम्मेदारियों में गृहस्थ के पास परिग्रह की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है । परिग्रह या परिग्रही भावना के अस्तित्व में परिग्रह की आसक्ति से मुक्त हो पाना एक प्रकार से असंभव ही माना जायगा ।

मूल रूप में परिग्रह के प्रति आसक्ति ही परिग्रही वृत्ति का निर्णय करती है । गृहस्थ जीवन में यह आसक्ति न्यूनाधिक अंशों में अवश्य बनी रहती है क्योंकि आसक्ति के समूल विनाश पर आत्मा साधु जीवन को अपना लेती है । गृहस्थ जीवन में आसक्ति का कम ज्यादा होना व्यक्ति की ममत्व भावना पर निर्भर करता है । एक व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ धन, धान्य, स्वर्ण आदि रखता है, लेकिन उन्हें रखता हुआ भी उनमें आसक्ति नहीं बनता है—सूक्ष्म भावना नहीं रखता है तो उनके परिग्रह की स्थिति कमजोर बन जाती है, किन्तु वह सर्वथा निष्परिग्रही नहीं हो सकता है । कभी यह सोचा जाय कि गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति सर्वथा निष्परिग्रही हो जाय, यह कठिन है । उस जीवन में यदि ऐसी उच्च भावना स्थायी रूप ले ले तो वह गृहस्थ नहीं रहेगा । अनासक्ति की अवस्था साधु जीवन में ही स्थायी रूप से टिक सकती है ।

भरत महाराज : आसक्ति से अनासक्ति की ओर

भरत महाराज का जीवन इस सदर्भ में सामने आता है । कहते हैं कि भरत महाराज छ खड का राज्य-भार वहन करते हुए भी निष्परिग्रही थे । उनकी आत्मा के साथ परिग्रह का भावनात्मक सम्बन्ध नहीं था । यह कथन सीमा से थोड़ा परे का है । यह कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा से वे परिग्रह से अधिक निलिप्त थे । उनकी पदार्यों के प्रति अत्यधिक

आसक्ति नहीं थी । वे सर्वथा अनासक्त थे, यह कहना योग्य नहीं क्योंकि जिस समय उनकी आसक्ति पूर्ण रूप से हटी तो फिर वे राज्य या गृहस्थी में नहीं रहे । वह प्रसंग आया जब मुद्रिका उनकी अंगुली से नीचे गिर पड़ी, तब उनकी भावना आसक्ति से अनासक्ति की ओर प्रवाहित हुई तथा बड़ी तेजी से प्रवाहित हुई ।-

उन्होंने जब बिना अंगूठी के अपनी अंगुली को देखा तो अंगूठी से उनकी आसक्ति हटी । फिर वे एक-एक आभूषण और मूल्यवान वस्त्र उतारते चले गये । अनासक्त भावना उनकी आत्मा में इतनी तेजी और इतनी गहराई से उमड़ी कि चन्द्र क्षणों में ही वे परिपूर्ण एव स्थायी रूप से निष्परिग्रही बन गये । अपरिग्रही भावना के कारण वे तुरन्त चौथे से सातवें गुण स्थान में पहुँच गये । फिर भावना का प्रवाह ऊँची से ऊँची श्रेणी में इस तरह चढता गया कि वे सात, आठ, नौ, दस, एव बारह गुण स्थानों की सीढिया पार करते हुए अन्तर्मुहूर्त समय में तेरहवें गुणस्थान में पहुँच कर केवलज्ञानी बन गये । उनका सर्वथा निस्तार हो गया । तब शरीर की स्थिति रही तथा चार घाती कर्म भी रहे, पर वे जली हुई रस्सी की तरह रहे । पूर्ण अनासक्ति की अवस्था में वे फिर राज भवन में नहीं बैठे रहे । जिस प्रकार की आन्तरिक भावना बनती है, उसी प्रकार का जीवन क्रम भी आवश्यक हो जाता है । भरत महाराज भी तब राज्य छोड़कर केवली परिपद में सम्मिलित हो गये ।

अपरिग्रह आत्मिक स्वभाव के साथ :

अपरिग्रह आत्मिक स्वभाव के साथ सम्बन्धित होता है । जितनी अधिक आसक्ति, उतना ही अधिक परिग्रह एव उतनी ही आत्मा अपने स्वभाव से दूर हटती है । अनासक्ति की भावना जितनी गाढी बनेगी, आत्मा का अपरिग्रह का चारित्रिक लक्षण उतना ही अधिक उज्ज्वल रूप में निखरता चला जाएगा । परिग्रह के प्रति मूर्छा भावना जब क्षीण होती है तो वहाँ सिर्फ शरीर के निर्वहन के लिये ही अन्न, जल, वस्त्रादि पदार्थों को ग्रहण किया जाता है । एक प्रकार से मूर्छा भावना पर-पदार्थ में आसक्ति है तथा इसी आसक्ति में लोभ पैदा होता है । लोभ को पाप का मूल बताया गया है । अतः सब पापों का मूल मूर्छामय परिग्रह को कहा जा सकता है ।

अपरिग्रह की ओर आगे बढ़ाने का ही सिद्धान्त है ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त । प्राप्त परिग्रह का मैं ट्रस्टी मात्र हूँ—इस भावना में यदि मनुष्य अपने जीवन—व्यवहार में चले तो उसकी परिग्रह के प्रति मूर्छा भावना घट सकती है । किन्तु मूर्छा भावना का सफल विनाश तो परिग्रह के परिपूर्ण त्याग में ही

सभव हो सकेगा । तभी पूर्ण आत्मशुद्धि होगी एव आत्मा पूर्णतः अपरिग्रही बनेगी । आत्मिक स्वभाव के निखार के साथ ही अपरिग्रही वृत्ति का भी विकास होता जाता है ।

परिग्रह का त्याग लालसाओ का त्याग होना चाहिये

कभी-कभी इस परिग्रह की स्थिति का परित्याग कुछ विचित्र रूप में उपस्थित होता है । एक व्यक्ति अपने पास के परिग्रह का त्याग करके दान देता है, मगर दान देने के पीछे उसकी यह भावना रहती है कि उस की नाम-वरी होगी तो क्या वह दान अपरिग्रह की स्थिति का निर्माण करता है ? सचय की लालसा को तोड़कर दान दिया, किन्तु उसके साथ ही कीर्ति की लालसा बना ली तो फिर परिग्रह कहाँ छूटा ? मूर्खों का निवास लालसा में रहता है, अतः लालसाओ का त्याग ही तभी वहाँ परिग्रह का त्याग माना जायगा । यदि दान देने वाला व्यक्ति कीर्ति की लालसा को भी अपने मन में पैदा नहीं होने देता है तो उसका परिग्रह का त्याग सच्चा त्याग कहलायगा, फिर उसे उसका यश मिले, वह दूसरी बात होगी । उसका मन धन या यश दोनों की ममता से परे हट जायगा ।

लालसाओ का, मूर्खों एव ममता का अन्त ही अपरिग्रहवाद है । यह ममता का ही चिह्न है कि जब तक किसी के पास स्थूल परिग्रह की मात्रा नहीं बढ़ती, तब तक पारस्परिक आत्मीयता की भावनाएँ स्वस्थ रूप में कार्यरत बनी रहती हैं, लेकिन परिग्रह का अधिक सचय उन स्वस्थ सम्बन्धों को तोड़ देता है । इससे यही प्रमाणित होता है कि मानव-मन की तह में परिग्रह के प्रति ममत्व सब से अधिक प्रबल होता है ।

खून के रिश्ते और सबसे बड़ा रूपैया

आपके सासारिक जीवन एवं व्यवहार पर परिग्रह कितने घनत्व के साथ छाया हुआ है कि खून के रिश्तों से भी ऊपर सबसे बड़ा रूपैया बना हुआ है । मा, बहिन, पत्नी सभी अपने बेटे, भाई, पति से भी पहले रूपैया चाहते हैं—यह कैसी क्लिष्ट परिग्रही स्थिति है ?

एक दृष्टान्त याद आ गया है । एक ही माता की कुक्षि से जन्म लेने वाले दो भाई थे । घर में गरीबी थी, अतः आत्मीयतापूर्ण वातावरण था । गरीबी से तग आकर दोनों भाई कमाने के लिये परदेश चले । वहाँ उन्होंने अच्छी कमाई की तथा रूपयों की एक एक नौली (थैली) भरकर अपनी-अपनी कमर से बांधी और वापिस अपने गाव के लिये चल दिये । रास्ते में बिश्राम एवं भोजन के लिये दोनों एक वृक्ष के नीचे ठहरे । एक भाई ने कहा कि मैं पास के गाव से खाने की चीजें ले आता हूँ, तब तक तुम मेरी थैली की भी निगरानी करना । अविश्वास का प्रश्न ही नहीं था । गाव की तरफ जाते-जाते

उस भाई के मन में आसक्ति भाव ने बल पकड़ा । उसने सोचा कि मैं जहर मिलाकर मिठाई लाऊ और भाई को खिलाऊ 'तो दोनों थैलिया मुझे मिल जायेगी । वृक्ष के नीचे बैठे भाई ने सोचा कि ज्यों ही दूसरा भाई खाने की चीजें लेकर आवे, उस पर घातक वार कर दू ताकि दोनों थैलिया मेरी हो जाएगी । परिग्रह का मोह ऐसा ही विकारी होता है ।

गाव से एक भाई जहर मिली मिठाई ले आया और दूसरा वार की ताक में रहा । वार करने वाला निशाना चूक गया तो वह बड़ा शर्मिन्दा हुआ तब दूसरे भाई ने भी अपना पाप खोल दिया । दोनों विचार करने लगे कि ऐसा विकार कैसे के कारण आया है । ऐसा सोचकर दोनों ने रुपये की थैलिया नदी में फेंक दी और खाली हाथ घर लौट गये । परदेश से बड़े दिनों में पहुँचे थे सो उनके आगत-स्वागत में मा व बहिन जुट गईं । बाजार से दो बड़ी मछलिया लाई गईं क्योंकि वे मछली का खाना अच्छा समझते थे । मछलियों को चीरा गया तो दोनों के पेट से दो रुपये की थैलिया निकली । बहिन ने चुपचाप उन्हें छिपाना चाहा मगर मा को आहट हो गई । दोनों लड़ने लगी और आवेश-आवेश में मा ने बेटी के मुँह में जलती लकड़ी खोस दी तो बेटी ने मा के पेट में छुरी भौक दी । दोनों मर गईं । तभी दोनों भाई बाजार से आये तो इस दृश्य को देखकर हक्के-बक्के रह गये । तुरन्त ही मामला उनकी समझ में आ गया । वे सोचने लगे कि रुपये से उनकी तो जान बच गई परन्तु उनकी मा और बहिन की जान चली ही गई । परिग्रह का ममत्व कितना हृदयहीन एवं क्रूर हो जाता है !

सम्पूर्ण अपरिग्रह से ही आत्मिक चारित्र्य की उन्नति

परिग्रह पाप का मूल है, अतः जितने अशो में परिग्रह के प्रति ममता की परित्याग किया जायगा, उतनी ही निष्परिग्रही वृत्ति पनपती जायगी । इस क्रिये भगवान् ने कहा कि सम्पूर्ण अपरिग्रह से ही आत्मिक चारित्र्य की उन्नति की सकेगी, अतः जो साधु सन्त गृहस्थाश्रम छोड़कर निष्परिग्रही बनते हैं, उन्हें परिग्रह के प्रपञ्च से सर्वथा दूर हो जाना चाहिये । चाहे कोई कितना ही उकसावा दे कि महाराज, यह धर्म कार्य है, चन्दा चिट्ठा करा दो, तब भी साधु को अपना तटस्थ भाव बनाये रखना चाहिये । यदि साधु भी ऐसे प्रपञ्च में पड़ने लगे तो धीरे धीरे वे भी परिग्रही होने लगेंगे एवं निर्ग्रय साधुत्व कलकित हो जायगा ।

अपरिग्रह की भावना तभी जन्म लेगी जब मन्त-परम्परा के अनुसार केवल शरीर के समयी निर्वाह की दृष्टि से ही पदार्थों का ग्रहण किया जायगा । परिग्रह से लिप्त नहीं होंगे तो क्रूर कर्म नहीं करेंगे और अपरिग्रह की भावना जीवन में समा जाने के बाद आत्मिक चारित्र्य समुत्तम बन जायगा । ★

सबको अपने समान जानो !

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो .. .

ज्ञानावरणीय हो, दर्शनावरणीय हो, अन्तराय कियो अन्त ।
ज्ञान दर्शन बल ये तिहू हो, प्रकट्या अनन्तानन्त ॥

प्रभु के चरणो मे वन्दन का फल अनन्त आत्मिक शक्तियों की उप-लब्धि के रूप मे बताया गया है । जब शुद्ध अन्त करणपूर्वक कर्म मूल को धोने का लक्ष्य बनाकर वन्दन किया जाता है तो वैसे वन्दन के फलस्वरूप आत्म-शक्तियों को ढके हुए घने बादलो के समान ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय एव अन्तराय कर्मों का आवरण छिन्न-भिन्न होने लगता है तथा अनन्त-अनन्त आत्मिक शक्तियों का विकास एव प्रारम्भ हो जाता है ।

सच्चे ज्ञान को दवाने वाले ज्ञानावरणीय एव दर्शनावरणीय कर्म

ज्ञानावरणीय एव दर्शनावरणीय ये दोनो कर्म आत्मा को सच्चा ज्ञान नहीं होने देते । इन दोनो कर्मों के बन्धन का कारण एक ही है, किन्तु फल कुछ विलग सा होता है । ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के विशेष ज्ञान को आच्छादित करता है तो दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के सामान्य ज्ञान को दवा देता है ।

किसी भी परिस्थिति मे पहले सामान्य ज्ञान होता है और फिर उनी से सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है । एक मनुष्य है, यह सामान्य

ज्ञान है। फिर वह मनुष्य मेवाडी है, मारवाडी है या गुजराती है—ऐसा ज्ञान होना उसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान कहलायेगा। इसी प्रकार एक आत्मा है, यह सामान्य ज्ञान है। “एग्रे आया” की दृष्टि से समग्र आत्मा को सामान्य रूप से एक ही आत्मा के रूप में ले लिया लेकिन विशेष ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अनन्त है या आत्मा कर्मों से युक्त अथवा मुक्त है।

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अथवा तत्त्व का स्वरूप सामान्य अथवा विशेष दृष्टि से उसी परिणाम में जाना जा सकता है, जिस परिणाम में ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया जाता है। ये कर्म जब तक अपने प्रबल रूप में आत्मा के साथ में सलग्न रहते हैं, तब तक ये सच्चे ज्ञान को दबाये हुए रहते हैं। ससार के सर्व प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिये तथा वास्तविक दृष्टि से उनको किस रूप में देखना चाहिये, यह सामान्य अथवा विशिष्ट ज्ञान भी वही अवस्था में दबा हुआ रहता है जिसके कारण अपनी चारित्रिक शक्तियों को सही दिशा में प्रकट करने से भी आत्मा वंचित रह जाती है। ‘सबको अपने समान जानो’ की स्थिति भी इन कर्मों की प्रबलता में आत्मा के सामने स्पष्ट नहीं होती है। अतः सबको अपने समान जानकर उसके अनुसार अपना व्यवहार बनाने का अवसर ही उपस्थित नहीं होता। इस मूल स्थिति को समझ कर सबसे पहले इन कर्मों के क्षय-उपशम की ओर आत्मा का पराक्रम प्रस्फुटित होना चाहिये।

सामान्य एवं विशेष ज्ञान की स्थितियाँ

आत्मा के साथ सलग्न होने वाले समस्त कर्मों की आठ श्रेणियाँ मानी गई हैं। उनके क्रमिक क्षय या उपशम की दृष्टि से ही गुरुस्थान के स्तर नियत किये हुए हैं। इन सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा करने पर ही आत्मा मोक्ष की अधिकारिणी बनती है। अमुक गुरुस्थान पर आत्मा की अमुक अवस्था बनती है यह विशेष ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में वस्तु-स्वरूप का निर्णय नहीं होता है। विशेष ज्ञान से ही समग्र रूप से वस्तु को जानते हैं। मसार सागर को पार करने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान के बिना आत्मा सत्य एवं असत्य का निर्णय नहीं कर पाती है। इस दृष्टि से केवल ज्ञान को सर्वोच्च विशेष ज्ञान माना गया है तथा केवल दर्शन को सर्वोच्च सामान्य ज्ञान-जिनकी प्राप्ति ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से होती है। केवलज्ञान से ही निद्र एवं मामारिक स्वरूपों को पूर्णतः जाना जा सकता है, जिसके अभाव में आत्मा समग्र पदार्थ एवं तत्त्वों को सम्पूर्णतः नहीं जान पाती है।

केवल ज्ञान की अवस्था परिपूर्ण अवस्था होती है । इस ज्ञान की मूल शक्ति आत्मा के भीतर रही हुई है—वह ज्ञान दबा हुआ है । केवलज्ञान पास में होते हुए भी विशेष रूप से मनुष्य जो ज्ञान नहीं पाता है - यही इन दोनों कर्मों का आवरण है । सूर्य पर बादलों के समान ये कर्म उसे आच्छादित किये हुए हैं । इसीलिये आचाराग सूत्र में महावीर प्रभु ने स्पष्ट कहा है—

पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि ।

दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि ॥

एवमेगेसि एो णाय भवई ।

ज्ञानावरणीय कर्म से जिस आत्मा पर सघन पर्दा पड़ा हुआ है, वह जीव यह नहीं जानता कि मैं पूर्वभव में किस गति में था और यहाँ पर कहा से आया हूँ । यह आत्मा क्या कभी इस बात का चिन्तन करती है कि वह पूर्व दिशा से आई है या पश्चिम दिशा से अथवा उत्तर दिशा से आई है या दक्षिण दिशा से ? दिशा सम्बन्धी इतना सा ज्ञान भी इस आत्मा को नहीं है । शास्त्रों में इन स्थूल दिशाओं का ही उल्लेख नहीं है बल्कि प्रज्ञा एव भाव दिशाओं का भी उल्लेख है तथा आत्मा के मदर्भ में भाव दिशाओं का ही विचार किया जाता है । जब भाव दिशाओं की दृष्टि से चिन्तन किया जाता है, तब ज्ञान की गहराइयाँ प्राप्त होती हैं ।

आत्मचिन्तन से ज्ञान-लाभ

आत्मा के लिये भाव-दिशाएँ इस प्रकार हैं कि वह किस योनि से आई है । वह पानी, पृथ्वी, अग्नि या वनस्पति से आई है अथवा अन्य योनि से ? भाव दिशाओं के सम्बन्ध में आत्मचिन्तन चलता है, तब विचारधारा उठती है कि ऐसी-ऐसी योनियों से निकल कर आत्मा को जो यह मनुष्य जीवन मिला है, वह मोक्ष प्राप्ति के लिये कर्म भूमि है । इस जीवन में आत्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञानावरणीय आदि कर्मों को क्षीण करते हुए ज्ञान दर्शन एव चारित्र्य की सफल आराधना कर सकती है ।

यह आत्मचिन्तन जितनी गहराई तक पहुँचेगा, उतना ही ज्ञान लाभ इस आत्मा को होता जायगा । मानव जीवन की कर्मभूमि में आकर यह आत्मा मोक्ष की करणी कर सकती है, तीर्थकर गोत्र वाघ सकती है तथा चक्रवर्ती बनने की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है । अग्नि, मसि एव कृपि के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करती हुई यह आत्मा उग्र धर्म करणी का प्रसंग भी उपस्थित कर सकती है ।

आत्मशक्ति की इस गूढता को सबसे पहले जानने की आवश्यकता है और यह जानना ही मनुष्य को करने की दिशा में प्रेरित कर सकेगा। मोक्ष मार्ग के तीन साधनों में इसी दृष्टि से ज्ञान एवं दर्शन को चारित्र्य से पहले स्थान दिया गया है। जानो, मानो एवं करो ये तीन अंग हैं और इनके साथ 'सम्यक्' शब्द जुड़ा हुआ है। सच्चा ज्ञान ही सच्ची श्रद्धा एवं सच्चे आचरण का कारणभूत बन सकेगा। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाह्य साधन अवश्य ही उपदेश श्रवण, चर्चा, अध्ययन आदि हैं, किन्तु चिन्तन-मनन का आन्तरिक साधन मुख्य माना गया है, जिसके बल पर मनुष्य अपने अन्तःकरण के अन्दर आलोक का अनुभव करता है। आत्मा का आन्तरिक स्वरूप जब ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठता है, तब उस का भीतर बाहर सब ज्ञानमय हो जाता है। अपने भीतर झाँकने, समझने एवं सुधरने की प्रक्रिया का नाम ही आत्मचिन्तन है। यह चिन्तन ज्ञान की गहराइयों को छूता है तो आन्तरिक चारित्र्य-शक्ति को उद्घाटित करता है। सम्यक् ज्ञान एवं दर्शन के आत्मा में समा जाने पर ही सत्पुरुषार्थ का क्रम बैठता है तथा आत्मा की दबी हुई अनन्त अनन्त शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं।

“आत्मवत् सर्वभूतेषु” का ज्ञान

आत्मा जब अपने स्वरूप पर चिन्तन करती है तो वह सभी आत्माओं के स्वरूप पर भी चिन्तन करती है। चिन्तन की उस धारा में आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मूल रूप में सभी आत्माएँ समान हैं और सब में समान शक्ति रही हुई है। अन्तर है तो इस बात का कि उन आत्माओं में अपनी मूल शक्तियों का प्रकटीकरण न्यूनाधिक अंशों में दिखाई देता है। इस प्रकार के मूलभूत चिन्तन के आवार पर यह धारणा बनती है कि ससार के समस्त प्राणी हमारी अपनी आत्मा के ही समान हैं। “आत्मवत् सर्वभूतेषु” का ज्ञान एक प्रकार से ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ‘सबको अपने समान जानो’ की धारणा ज्यों-ज्यों मजबूत बनती जाती है, मनुष्य का व्यवहार एवं आचरण स्वतः ही उत्थान की दिशा में मुड़ता जाता है।

‘सबको अपने समान जानो’—की आन्तरिक अनुभूति आत्मा में कोमलता का संचार करती है। वह क्रूर भावों से दूर होती है तथा सहानुभूति के विचारों से ओत-प्रोत बन जाती है। जब विचार एवं व्यवहार में समरसता पैदा होती है, तभी समता-भावना का विकास होता है। सबको अपने समान जानना, यह समता का ज्ञान पक्ष है तो सबके साथ अपने को सुवकर लगे वैसे ही व्यवहार करना, यह समता का आचरण पक्ष कहलायेगा।

मानव-जीवन समता से श्रोतप्रोत्

समता की साधना मानव सभी प्राणियों के प्रति समता व भाव एव सहयोग का वातावरण रचेगा क्षेत्र में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का बीच समता सूत्र स्थापित हो जाय तो सदा भारी परिवर्तन आ जायगा, वल्कि यो कहेँ रूप से ससार का संचालन केन्द्र बन जायगा

हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो

अन्य प्राणियों के मांस नहीं होते तो ये मांस होते

आपसा-एवं मंहंगा जा
किसी जा
आपसा-एवं मंहंगा जा
किसी जा
आपसा-एवं मंहंगा जा
किसी जा

आपसा-एवं मंहंगा जा
किसी जा
आपसा-एवं मंहंगा जा
किसी जा

समता की साधना करती है तो समता प्राप्त करना होगा। आत्मचिन्तन करना होगा कि यह मैं क्या किस दिशा से आई है और मेरे क्या करने से यह उच्च दिशा में जायेगी अथवा मेरे क्या नहीं करने से प्राप्त मानव जीवन निरर्थक हो जायगा? यह आत्म-चिन्तन ही आत्म ज्ञान के आवरणों को ऊपर उठायेगा। आत्म-ज्ञान के प्रकाश में समता की स्थिति स्पष्ट बन जायगी एव यह आत्म-जागरणा जन्म ले सकेगी कि सभी प्राणियों के साथ आत्म-समता कैसे स्थापित की जा सकती है ?

जिन आत्माओं के अन्तरतम में इस प्रकार की समता का ज्ञान नहीं जागता है, वे विषम भावों से स्वयं ही पीड़ित नहीं होती, वल्कि अन्य आत्माओं को भी विषमता से पीड़ित बनाती हुई दुःखकर स्थितियों का निर्माण करती रहती हैं। ऐसी आत्माओं को सच्चा दिशा-बोध देना भी प्रबुद्ध आत्मा का आत्मिक कर्त्तव्य होता है।

श्रेणिक एवं अभयकुमार का प्रसंग तथा समता का दिशाबोध

एक बार मगध सम्राट श्रेणिक अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। सभा में सभी सामन्त व अधिकारी उपस्थित थे। प्राचीन काल में चाहेँ राजसभा हो या जनगोष्ठिया जद भी अक्सर मिलता, प्रमुख रूप से वहा ज्ञान चर्चा होती थी। ऐसी ही ज्ञान चर्चा के प्रसंग में राजा श्रेणिक अपने सभा-सदो से बोले—आप लोग विद्वान्, बुद्धिशाली एव अनुभवी हैं, अतः आप लोगो के सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, जिस का उत्तर सोच समझ कर दीजिये। मेरा प्रश्न यह है कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौनसा है ?

सभी ने सम्राट के प्रश्न को सुना व सोचा कि इतना साधारण प्रश्न है और उसका उत्तर देने में भला क्या कठिनाई है ? सभी लोग अपना-अपना दिमाग दौड़ाने लगे। उनमें से एक सामन्त ने चिन्तन किया कि अनाज तो

आत्मशक्ति करीब है किन्तु मांस सबसे सस्ता पड़ता है। कारण है और यह जानना निरंतर पर बाण चलाओ और उसे काट डालो—मांस मोक्ष मार्ग के निम्न विशेष श्रम एवं न व्यय। यह सोचकर वह खड़ा हुआ पहले स्थापन किया—महाराज, मेरी राय में सबसे सस्ता खाद्य—पदार्थ साथ है। कई समन्तों ने तत्काल उसकी राय का समर्थन कर दिया।

श्रेणिक महाराज तब अपने विशिष्ट बुद्धिशाली प्रधान अभयकुमार की तरफ मुड़े और बोले—प्रधान जी, मेरे प्रश्न पर करीब करीब सभी सामन्तों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है, किन्तु तुमने अपनी सम्मति प्रकट नहीं की, ऐसा क्यों ?

प्रधान अभयकुमार सारे राजकाज का कुशलतापूर्वक संचालन करते थे किन्तु इस कार्य में भी वे कुशल थे कि राज्य चलाते हुए भी प्रजा जन में किस प्रकार धार्मिक सस्कारों को ढालना तथा आध्यात्मिक विज्ञान का प्रसार करना चाहिये। समता के वे अनन्य उपासक थे, अतः प्रश्न का जो उत्तर सामने आया था, उससे उनके मन को चोट पहुँची थी। वे चाहते थे कि उस प्रश्न का ऐसा उत्तर व्यावहारिक विधि से दिया जाय कि समस्त प्राणियों के प्रति समता का सिद्धान्त स्पष्ट बन सके। उन्होंने नम्रतापूर्वक महाराज से निवेदन किया कि उनके प्रश्न का उत्तर वे कल देंगे।

अब सभी ओर उत्सुकता बढ़ गई कि बुद्धि के धनी अभयकुमार उस प्रश्न का किस रूप में उत्तर दें ?

जब कुछ रात ढल आई तो अभयकुमार अपनी आकृति को अतीव चिन्तातुर बना कर पहले उसी सामन्त के घर पर गये जिसने सबसे सस्ता खाद्य मांस को बताया था। बड़ी घबराहट के साथ अभयकुमार बोले—श्रेणिक महाराज की तबियत अचानक बड़ी गंभीर हो गई है और वैद्यों ने तुरन्त किसी मनुष्य के कलेजे के दो तोले मांस की मांग की है। सो आपको यह दो तोला मांस देना ही होगा। महाराज का जीवन बचाने का प्रश्न है, जल्दी कीजिये। सामन्त तो सुनकर हक्का-बक्का हो गया और गिडगिडाने लगा कि किसी तरह इसको बचा लें। उसने दस लाख की राशि भी भेंट की। इस तरह अभयकुमार सभी प्रमुख सामन्तों के यहाँ घूम गये। कोई भी अपने कलेजे का दो तोला मांस देने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने लाखों की राशिया दे दी।

दूसरे दिन राजसभा में भारी भीड़ जमा थी। महाराजा ने अभयकुमार से उत्तर प्रस्तुत करने को कहा—अभयकुमार ने लाखों की राशिया महाराज के चरणों में भेंट की व रात की सारी बात सुनाते हुए निवेदन किया कि मुझे तो मांस ही सबसे महंगा खाद्य मालूम हुआ है—दो तोले मांस का

मोल दस लाख रुपये । यह इन लोगों का अज्ञान है जो अन्य प्राणियों के मांस को इन्होंने सबसे मस्ता बताया । यदि इनके विषम भाव नहीं होते तो ये प्राणियों के व अपने मांस को बराबर ही मानते ।

‘सबको अपने समान समझो’ का व्यावहारिक पाठ

श्रेणिक महाराजा ने तब सामन्तो को समझाते हुए कहा—आप लोगो के हृदय विषमता से भरे हुए हैं । इसी कारण आपको अन्य प्राणियों का मांस तो सबसे मस्ता दिखाई दिया और अपना खुद का मांस सबसे महंगा । इस उदाहरण से आप अब समता की ओर मुड़िये और सबको अपने समान समझिये । जैसा जीवन आपको प्यारा है, वैसा ही वह प्रत्येक प्राणी को प्यारा होता है । अपने सुख दुःख के अनुभव जैसा ही प्रत्येक प्राणी का अनुभव होता है । अतः जीवन को मदाशयी बनाना है ता समता का व्यावहारिक पाठ आचरण में त्रियान्वित करना होगा ।

क्या श्रेणिक महाराज का यह व्यावहारिक पाठ सबके लिये नहीं है ?

आज चारों ओर फैले हुए वातावरण पर एव सामान्य जन के आचरण पर नजर दौड़ावें तो ऐसा लगता है कि विषमता व्याप्त हो रही है । विचार में विषमता, वचन में विषमता तो व्यवहार में भी विषमता—जीवन क्रम जैसे अस्त-व्यस्त हो रहा है । वामना, स्वार्थ, हिंसा आदि दुर्गुणों से मानव जीवन प्रस्त है । सद्भाव, सहानुभूति, सहयोग जैसे सद्गुणों को वह भूलता चला जा रहा है । ऐसे कठिन समय में समता की सर्वोपरि आवश्यकता है । प्रबुद्ध व्यक्तियों को आगे आकर समता-दर्शन का इस तरह प्रचार करना चाहिये कि सबको अपने समान समझने की वृत्ति का विकास हो ।

समता : संसार से सिद्धस्थल तक

सबको अपने समान जानने की जो समताधारा है—यह सबको गीत-लता प्रदान करने वाली है । संसार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के जीवन में यदि समता स्थापित होती है तो वहाँ सुखमय वातावरण बलता है जिसमें रहकर व्यक्ति को समता के आध्यात्मिक क्षेत्र में गति करना सहज बन जाता है । यह गति यदि सुव्यवस्थित बन गई तो फिर चरम लक्ष्य के रूप में मोक्ष प्राप्ति कठिन नहीं रह जाती है, जहाँ समता का उच्चतम आदर्श रूप विद्यमान रहता है कि सभी आत्माएँ ज्योति में ज्योति की तरह स्वग्लि कर सदा-सदा के लिये अवस्थित हो जाती हैं ।

निम्नलिखित की इस समता का श्रीगणेश संसार से ही करना होगा । सम्पूर्ण दृष्टि में श्रावणत्व एव श्रावणत्व से साधुत्व की श्रेणियों में समता की सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी । अतः इन सीढ़ियों में नीचे के घातल पर पाव जमाने के लिये सबसे पहले सबको अपने समान जानने का अभ्यास करने की आवश्यकता है ।

स्वकीय शक्ति की पहिचान !

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो . . . . .

अन्याबाध सुख पामिया हो, वेदनीय कर्म खपाय ।

अवगहना अटल लही हो, आयु क्षय कर जिनराय ॥

सुविधिनाथ भगवान् के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से कवि विनय-चन्द्र जी ने महत्त्वपूर्ण संकेत दिया है । आत्मा की पवित्रता को मुखरित करने के लिये उसके अन्दर रही हुई अनन्त शक्तियों का प्रकटीकरण मानव अपने इसी जीवन के घरातल पर कर सकता है । प्रार्थना में यही महत्त्वपूर्ण संकेत है कि मानव निज की शक्ति की पहिचान करे ।

विकास की आकाक्षा रखने वाले कई मनुष्य भी मन मसोस कर प्रोत्साहित होकर बैठे हुए हैं । वे यह सोचते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, सम्पत्तिहीन हैं और साधनहीन हैं, अतः हम कुछ नहीं कर सकते हैं । यह अज्ञान है—आत्मविश्वास के अभाव की स्थिति है । ज्ञानीजन इस विषय में आपके हारे मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं—हे मानव, तू अपने आप को नहीं पहिचानता—तेरे पास अतुल शक्ति है, अमित वैभव है जो तेरे अपने ज्ञान से भी छिपा हुआ है । इसलिये सच्चे ज्ञान को पैदा कर । अपनी दृष्टि को अन्दर लेजा और विश्वास के साथ साधना में तल्लीन बन । फिर देख कि तू कितना शक्तिशाली है, कितना वैभव सम्पन्न है ?

अपनी आत्मा से जुड़ी हुई विश्व की विराट् शक्तियां

मनुष्य की अपनी आत्मा से विश्व की विराट् शक्तियां जुड़ी हुई हैं। विज्ञान के श्रेष्ठ साधन उसके पास हैं, किन्तु उसकी दृष्टि और-और तरफ भटक रही है, उसकी भावना विभ्रंखलित बन कर गलत दिशाओं में बह रही है। यदि मनुष्य अपने अवकारपूर्ण वर्तमान जीवन को प्रकाशमय दिशा की ओर मोटना चाहता है तो वह अपनी दृष्टि एवं भावना पर नियंत्रण करके उस अनन्त शक्ति को प्रकट कर सकता है जो आत्मा को भव्य रूप प्रदान करती है। विराट् विश्व में फैली हुई जितनी भी विराट् शक्तियां हैं, उन शक्तियों से आत्मा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, किन्तु उस सम्बन्ध को सक्रिय बनाने के लिये भावना के विद्युत्प्रवाह की आवश्यकता है। जैसे विजलीघर से आपके घर की विजली फिटिंग का सम्बन्ध तो जुड़ा हुआ हो, लेकिन करेन्ट नहीं हो तो प्रकाश कैसे होगा? यह करेन्ट ही भावना है। भावना का प्रवाह ज्यों ही सही दिशा में बहने लगेगा तो आत्मा का शक्तियों के साथ अपना सम्बन्ध सजीव हो उठेगा।

अनन्त शक्तियों के साथ आत्मा सम्बन्धित है, इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। ज्यों ही यह सत्य आत्म-चेतना में उजगार हो जाता है, आत्मा उन शक्तियों को प्रकट करने के कठिन कार्य में जुट पड़ती है। फिर वह उन शक्तियों का सदुपयोग भव्य रीति से करती हुई अपना विकास सम्पादित कर सकती है।

शक्ति का स्रोत फूटता है मनोबल की दृढ़ता के साथ

भगवती सूत्र के प्रसंग से आप शंकरेन्द्र की शक्ति का कुछ परिचय पा गये हैं। जब चमरेन्द्र ने आसुरी वृत्ति के साथ उत्पात किया, तब शंकरेन्द्र ने अपने मिहासन पर बैठे बैठे ही एक शक्ति-शस्त्र का प्रयोग किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह शस्त्र लोहे का बड़ा बच्च जैसा रहा होगा, किन्तु उम्र समय के शास्त्रों के गहन तत्त्व का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह शस्त्र मनोबल की शक्ति का प्रयोग था। बताया गया है कि इन्द्र जब मिहासन पर धारट होते थे, उन समय वैश्विप्र एवं अन्य शक्तियों में वे सम्पन्न हो जाते थे। उन शक्तियों का प्रयोग जिन रूप में भी वे चाहते, अपने सकल्प बल से कर सकते थे।

यदि आप जानते हैं कि इन्द्र को ऐसी शक्तियां कैसे उपलब्ध होतीं? यदि उन्होंने वहां स्वर्ग में रहकर साधना की और उन शक्तियों को प्राप्त

किया ? नहीं, ऐसा नहीं है । स्वर्ग साधना का स्थल है नहीं, साधना का सर्व-श्रेष्ठ स्थल है यही ससार और यही मनुष्य जीवन । इन्द्र का जीवन भी वही पाता है जो मनुष्य तन में रहकर अपनी कर्मण्य शक्ति से वैसे गौत्र कर्म का बंध करता है । तो क्या मानव इस मानव-जीवन में उन शक्तियों का सम्पादन नहीं कर सकता है ?

इस सत्य को याद रखिये कि मनोबल की दृढता के साथ ही शक्ति का स्रोत फूटता है । आपका मन मजबूत बन जाना चाहिये कि आप अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करके ही रहेंगे । मनोबल और सकल्प बन गया तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने से कोई भी ताकत आपको डिगा नहीं सकती है । हतोत्साहित होने का सबसे बड़ा कारण ही यह होता है कि मनुष्य का मन उसका साथ नहीं देता अथवा मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है । मन का बल अलग और मनुष्य का कार्य जब अलग हो तो काम-यावी नहीं मिलती है । इसलिये मनोबल की दृढता पहले जरूरी है ।

सुविधि की सुविधि का आप अनुसरण करें !

इन्द्र क्या, इन्द्र से भी ऊपर वीतराग की अनन्त-अनन्त शक्तियों का मनुष्य अपनी आत्मा में उद्घाटन कर सकता है, जबकि वह अपने मनोबल को सुदृढ बनाले तथा भगवान् सुविधिनाथ द्वारा बताई गई आत्म-विकास की सुविधि का अनुसरण करे । उस सुविधि का जीवन में संचार तभी हो सकता है जब आत्मानुशासन को स्वीकार किया जाय । अपने आप में अनुशासित बनना, भटकती हुई मनोवृत्तियों पर नियंत्रण पाना तथा जीवन को आत्मविकास की राह पर आगे बढ़ाना सयम के केन्द्रबिन्दु माने गये हैं । सयमी जीवन में आत्मा का शासन इतना सजग बन जाय कि प्रत्येक विचार और वृत्ति आत्मा के अधीन ही कार्यरत हो ।

सुविधि का जब अनुसरण किया जायगा तो अन्तर्दृष्टि विकसित बन जायगी तथा भावना सुविधि के ढांचे में ढल जायगी, जिससे आत्मा का संचालन पूर्णतया विकासोन्मुखी हो जायगा । जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है और सयमी शक्ति को सम्हाल लेता है, वह व्यक्ति इस विराट् विश्व में विराट् शक्तियों को अपने भीतर सजीव रूप दे देता है । तब वह उन शक्तियों का लोककल्याण में चाहे जिस प्रकार सदुपयोग कर सकता है ।

ऐसी शक्तियों का खजाना मनुष्य के इस छोटे से जीवन के अन्दर भरा हुआ पड़ा है । वह जिस क्षण भी विचार करले-अपना निर्णय बनाले तो

सुविधि का अनुसरण करके उम खजाने को प्राप्त कर सकता है । खजाना प्राप्त क्या करना है, उसे खोज कर प्रकट करना मात्र है क्योंकि वह तो अपनी ही आन्तरिक गहराइयों में छिपा हुआ है । विडम्बना की बात यही है कि आज के मनुष्य का ध्यान उमकी तरफ नहीं है ।

नाशवान तत्त्वों को बटोरने में पागल बना आज का मनुष्य

आज का मनुष्य अपने जीवन की महत्ता को भुलाये हुए है । वह आत्मा की शक्तियों को बिसार बैठा है । आत्मा की अमरता का उसे ज्ञान नहीं, निज की शक्ति की उसे पहिचान नहीं तो अपने आत्मिक बल पर भी उसे विश्वास नहीं है । वह तो ससार के नाशवान तत्त्वों पर मुग्ध बना हुआ है और पागल बनकर उन्हीं तत्त्वों को बटोरने में अपने श्रमूल्य जीवन को खपा रहा है । जिन तत्त्वों की शक्ति स्थायी नहीं है, उन तत्त्वों के संग्रह में वह अपनी स्थायी शक्ति को बरबाद कर रहा है । बाहरी विषयों में उलझ कर वह इस श्रमूल्य जीवन को निरर्थक बना रहा है । अज्ञान एवं अविश्वास के इस गर्त से मानव को आज उबारने की आवश्यकता है कि वह अपनी शक्ति को पहिचाने ।

ग्रनादि काल से मानवात्मा का स्वभाव विकारी बना हुआ है । उसे सचेत करने के लिये जानीजन का संकेत है—हे मानव, तू निज की प्रज्ञा को सम्हाल और अपनी शक्ति को पहिचान । इस शक्ति को पहिचानने के लिये शास्त्रों में सुविधि का संकेत दिया गया है, जिसे जीवन में कार्यान्वित करने से काम बन सकता है ।

नई शक्ति पैदा नहीं करनी है अपनी ही शक्ति प्रकट करनी है

मैं आपके समक्ष शास्त्रीय सुविधि के बारे में क्या कुछ कहूँ ? जहाँ भी मानव ने अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण किया है, उसने अपनी शक्तियों का संवरण भी किया है । मूल तथ्य यह समझ लिया जाना चाहिये कि शक्तियों का नये विवेक में अर्जन नहीं करना है, बल्कि अपने ही भीतर दबी हुई शक्तियों को अपने सुदृढ मनोबल के साथ प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है । दो कामों का ध्यान रखना है—एक तो छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करना तथा बाद में उन प्रकट शक्तियों का सदुपयोग करना । कुछ व्यक्ति शक्ति पाकर अपने को कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं और उस नासमझी में वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बैठते हैं । यह दुरुपयोग उन शक्तियों को भी नष्ट कर देता है तो उन आत्माओं को भी डुबो देता है । अतः शक्ति

प्रकट करने में सच्ची साधना तो उसके उपयोग में विवेकपूर्ण सतर्कता का बराबर ध्यान रहना चाहिये ।

मनुष्य अपनी शक्ति का अपने ही जीवन के लिये प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसका प्रयोग वह सामाजिक राष्ट्रीय आदि घरातल पर भी करता है । जब वह अपनी शक्ति का सही प्रयोग करता है तो सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन को भी सुव्यवस्थित बनाता है । समाज और राष्ट्र में उसे जो विपमता दिखाई-देती है, उसे मिटाने में तथा समतापूर्ण वातावरण की रचना करने में वह अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है । तब पारिवारिक समस्याओं को भी वह इसी दृष्टिकोण से सुलभाता है । अपने ही आत्म-तल से प्रकट की हुई शक्ति सदुपयोग के द्वारा सब ओर सृजनकारी रूप ग्रहण कर लेती है ।

प्रकटित शक्ति का समता-समाज के निर्माण में प्रयोग

प्रकटित शक्ति के सदुपयोग की दिशा क्या हो ? समाज, राष्ट्र, विश्व एव समस्त प्राणी समूह को इस आत्मिक शक्ति का लाभ मिल सकता है, यदि मनुष्य अपने दृष्टिकोण को विस्तृत बनावे । समता समाज का निर्माण में इस सदुपयोग की स्वस्थ दिशा मानता हूँ । समता समाज के निर्माण से मेरा अभिप्राय एक अलग समाज के निर्माण से नहीं है, बल्कि समस्त मानव समाज को समता के सद्भाव-रग में रग देना है । अपने विचार एव व्यवहार में मनुष्य समता का समावेश करले तो समाज-गत सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ लोक कल्याणकारी बन जायेंगी । ऐसे समतामय समाज में लोग अपने आपको भूल कर दूसरों की हित चिन्ता में निमग्न बन जायेंगे । समत्व का ऐसा वातावरण आत्मिक शक्तियों के अधिकतम प्रकटीकरण को निरन्तर प्रोत्साहित करता रहेगा ।

समता की दिशा में आगे बढ़ने के लिये सबसे पहले आत्मशक्ति का प्रकटीकरण जरूरी हो जाता है क्योंकि एक सशक्त व्यक्ति ही समाज को सशक्त बना सकता है । व्यक्ति जब अपने विचारों एव कार्यों को व्यवस्थित बनाता हुआ अपने चरण आगे बढ़ाता है तो उसके सामने सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक समाज अथवा सांसारिक व्यवस्था हो या कोई नैतिकता का आन्दोलन वह अपनी शक्ति से उसे सुघड रूप दे देता है तथा उसमें शक्ति को संचरित करता है । वह व्यक्ति अपने जीवन में परिवार की स्थिति में ऊपर उठता हुआ समाज के रंग-मंच पर भी विनम्र बनकर सामाजिक अनुशासन को प्रेरित करता है । उस के चरणों में कहीं रुकते नहीं हैं । समाज में राष्ट्र के रगमंच पर और उमसे भी आगे लोक-कल्याण के मार्ग पर वे निरन्तर चल्ते ही रहते हैं ।

पंजाब केशरी रणजीतसिंह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ऐसे प्रकृतिशाली व्यक्तियों का व्यक्तित्व उभर कर ऊपर आ जाता है और वे लोककल्याण के मार्ग पर अग्रसर बन जाते हैं। पंजाब केशरी रणजीतसिंह का व्यक्तित्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसी प्रकार उजागर हुआ था।

रणजीतसिंहजी पंजाब-केशरी इसलिये कहलाये कि वे शूरवीर होने के साथ बुद्धिशाली, अनुशामनप्रिय, एवं सत्यनिष्ठ थे। जीवन को ठीक दिशा में रख कर वे चल रहे थे लेकिन अमुक अवस्था में पहुँचने के बाद उनके मन में यह आगया कि वे ही सब कुछ हैं। उन्होंने अपना मान परिवार, समाज और राष्ट्र में भी ऊपर समझ लिया। तब सिख-समाज के जो सघीय नियम थे, उनकी उन्होंने उपेक्षा-शुरू कर दी। अगली स्तर समाज की जब सगत जुड़ी और सामाजिक व्यक्ति एकत्रित हुए तो बड़े बूढ़ों ने रणजीतसिंह को सही रास्ते पर चलने की मलाह दी। रणजीतसिंह का गलत रास्ता यह था कि वे अपनी तुच्छ वासनापूर्ति के लिये एक वेश्या से विवाह करना चाहते थे। रणजीतसिंह ने मलाह नहीं मानी और वेश्या से विवाह कर लिया। उसके बाद उन्होंने गुरद्वारे में उपहार भेजा तो उस उपहार को वापिस लौटा दिया गया यह कह कि उन्होंने सगत के अनुशासन को नग्न किया है। यह उनके लिये समाज-बहिष्कार का आदेश था।

सिख-समाज की व्यवस्था बड़ी सुन्दर है। सगत के इस आदेश से रणजीतसिंह को अपनी भूल महसूस हुई। तब उन्होंने सगत में उन्हें वापिस लेने का अनुरोध करते हुए दंड स्वीकार करने की अपनी तैयारी जाहिर की। फिर भी सगत ने उस विनति पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर संगत की जब बैठक हुई तो रणजीतसिंह बाहर खड़े रहे और निवेदन किया कि मैंने अनुशासन-हीन होकर नीच कार्य किया उसके लिये जो भी दंड दिया जायगा, उसे मैं स्वीकार करूँगा। फिर उन्हें रप्यों का जुर्माना देने, सौ कौड़े लगवाने तथा नववी जूतियाँ उठाने की सजा दी गई किन्तु उनकी प्रायश्चित्त की मन्ची भावना देखकर सभी द्रवित हो उठे।

यह सिख समाज का रूपक है जिससे स्पष्ट होता कि जब व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर उतारू होता है, तब सामाजिक शक्ति ही उन दुरुपयोग को फटोहता के साथ रोक सकती है तथा व्यक्ति की शक्ति को फिर से सही राह पर लाती है।

आत्मा की महान् शक्ति एवं विकास का विशाल क्षेत्र

आत्मा की शक्ति को पहिचान कर जब उसे प्रकट कर लेते हैं तो उसका रूप महान् बन जाता है । इसके अनुरूप विकास का क्षेत्र भी विशाल होता है । विकास के क्षेत्र में कई खंड होते हैं—समाज का खंड, राष्ट्र का खंड, प्राणसेवा का खंड आदि । एक २ खंड में जब अमित आत्मशक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब वहां विकास की स्वर्ण रेखाएं खिंचती हैं ।

मनुष्य की आत्मिक शक्ति उसके जीवन में रही हुई है, किन्तु विचारने का प्रश्न यह है कि उस शक्ति का प्रकटीकरण एवं संचय किस प्रकार हो सकता है तथा उस शक्ति का सम्पूर्ण विकास कैसे साधा जा सकता है ?

व्यक्ति अपने परिवेश में रहता हुआ अपने पर अकुश रखता है और अपने में सामाजिक घरातल पर कष्टों को सहन करने की क्षमता पैदा कर लेता है तो वह अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है । जिस सामाजिक घरातल पर आप रह रहे हैं, उसके अनुसार सभी क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का आपको समुचित निर्धारण करना चाहिये । यह निर्धारण समाज में समता-प्रसार की दृष्टि से हो, ताकि व्याप्त विषमता को कम कर सके । धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव एवं विषमता का प्रसंग नहीं हो । आत्मा की महान् शक्ति से विकास का विशाल क्षेत्र लाभान्वित होना चाहिये ।

1. का सफल प्रयोग, वीरसंघ योजना

साधुधर्म की मर्यादाएं बनी रहें तथा आत्मशक्ति का लोक कल्याण की दृष्टि से सफल नियोजन किया जा सके—इस उद्देश्य से स्व. आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. ने वीरसंघ योजना के रूप में ऐसे तीसरे वर्ग (साधु एवं श्रावक के बीच में) के निर्माण की बात बताई थी जो धार्मिक प्रचार-प्रसार का काम जीवंत से कर सके । स्व. आचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा. ने भी इस मध्यम वर्ग की स्थिति को समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया था और अजमेर वृहद् साधु सम्मेलन में यह सुझाव रखा था । अभी श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ के अध्यक्ष श्री गुमानमल जी चोरड़िया ने इस योजना की रूपरेखा आपके सामने रखी है तथा इसको जीवन्त रूप देने का प्रस्ताव किया है, जो वास्तव में विचारणीय एवं करणीय है ।

साधु जीवन, अनुशासनबद्ध पद्धति से अपने नियमोपनियमों का पालन करता हुआ आदर्श उपस्थित करता रहे तो त्यागी श्रावकों का वर्ग धर्म का

मुद्गर प्रदेशो तक भी प्रचार प्रसार करे, यह वाछनीय है । समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति आगे आवें जो साधु जीवन की मर्यादा को तो सर्वथा स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थ जीवन में त्याग के इच्छुक हैं । ये लोग जिन-धर्म को दूर दूर तक दिपा सकते हैं । साधु जीवन के आचार की रक्षा इस वर्ग के हाथों भली भाँति हो सकेगी, वरना आज जिस रूप में धार्मिक कार्यों के विविध प्रपञ्च साधु जीवन को घेर रहे हैं, वह अवश्य ही खतरे की घटी है । साधु का आचारगत अनुशासन अक्षुण्ण रहना चाहिये ।

शक्तिशाली जीवन की नींव

जीवन में जो शक्तिशाली बनता है, वही सच्चा जीवन जीता है । आत्मबल में मजबूत बन कर जो शक्तिशाली होता है, वही परिवार, समाज, राष्ट्र आदि को भी शक्तिशाली बना सकता है । इसलिये अपनी निज की शक्ति को पहिचान कर शक्तिशाली जीवन की नींव आज ही रखिये ।

संसार का मूल कहां है ?

श्री दृढरथ नृप तो पिता, नन्दा थारी माय ।
रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥
जय जय जिन त्रिभुवन धणी, करुणानिधि करतार ।
सेव्या सुरतरु जेहवो, वाछित सुख दातार ॥

प्रभु शीतलनाथ के चरणो मे प्रार्थना की पक्तियो का उच्चारण बन पडा है । प्रभु के अनेक नामो मे से एक नाम शीतलनाथ भी है । नाम कभी कभी रूढिगत भी होते हैं तो सज्ञावाचक भी होते हैं । प्रभु का नाम सार्थक है । शीतल नाम शान्ति देने वाला है । प्रभु ने अपने जीवन मे अनन्त शीतलता प्राप्त करली एव उसे प्राप्त करने का जगत् को मार्ग दिखलाया । आत्मिक शीतलता आत्मिक गुणो के आधार पर ही प्राप्त होती है । मूल आत्मिक स्वरूप स्वाभाविक तोर पर शीतल होता है, उसमे न तो ऊष्णता होती है और न विकृति । विकार बाहर से आते हैं और आत्मा की मूर्छाविस्था मे कर्म रूप मे उससे प्रकृत हो जाते हैं ।

आत्मा की मूर्छाविस्था क्यों ?

आत्मा जब तक अपना मूल स्वरूप नहीं पहिचानती है और साथ ही जब तक वह संसार का भी मूल स्वरूप नहीं पहिचानती है, तब तक वह यहा रहे हुए पदार्थों एव तत्त्वो के मूल को भी खोज नहीं पाती है । कौन से तत्त्व

ग्राह्य हैं, कौन से तत्त्व त्याज्य हैं तथा कौन से तत्त्व केवल जानने लायक हैं— इसका उसे भान नहीं होता है। आत्मा की सजा जब इस दृष्टि से सोई हुई रहती है, तब यह कहा जा सकता है कि आत्मा अपनी मूर्खाभरी अवस्था में चल रही है।

आत्मा अपनी आन्तरिकता से अनभिज्ञ रह कर वाहरी पदार्थों की अपनी ओर लाने के लिये आकर्षित होती है। जिन दृश्यों को वह बाहर देखती है उनके बारे में सोचती है कि ये दृश्य तो बहुत ही मनोहर व रमणीय हैं— मैं इनका आनन्द-लाभ लूँ। तब उनके लिये वह इतनी वेचैन हो जाती है कि उन का आनन्द-लाभ लिये बिना वह सुख का अनुभव नहीं करती। किसी भी प्रकार से तब वह आत्मा उन वाहरी दृश्यों को अपने लिये सुलभ बनाने की चेष्टा में लग जाती है। ऐसे चिन्तन एवं ऐसी चेष्टाओं के कारण वह आत्मा अपने स्वरूप से भिन्न ससार के पर-पदार्थों को अपने साथ संयुक्त कर लेती है— उनके साथ अपना लगाव जोड़ लेती है। इस तरह आत्मा अपने अनुभवों को उन पदार्थों के प्रति आसक्त बना लेती है।

तृष्णा एवं आसक्ति की अन्तहीन कड़ी

आत्मा जब अपने चैतन्य स्वभाव से अलग हटकर ससार के जड़ पदार्थों के प्रति विमृग्न बनती है तो आसक्ति का क्रम शुरु होता है। आसक्ति जितनी गाढी बनती जाती है, उन पदार्थों को प्राप्त कर लेने की चेष्टाएँ— कुचेष्टाएँ भी उतनी ही मात्रा में बढ़ती जाती हैं। फिर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके रख-रखाव की चिन्ता आसक्ति के साथ चलती है और जिन पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है, उन पदार्थों की वाछा की जाती है। इस वाछा को तृष्णा कह सकते हैं। आसक्ति और तृष्णा की कड़ियाँ अन्तहीन होती हैं। अर्थकारों ने तृष्णा को वैतरणी नदी का रूपक दिया है।

तृष्णा एवं आसक्ति की अन्तहीन कड़ी से जब आत्मा अपने आपको जोड़ लेती है तो वह निरन्तर अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान से दूर हटती जाती है। जैसा उदाहरण दिया जाता है कि पहले ही वन्दर, फिर उसे भग पिलादे और उसके बाद उसे विच्छेद डक मार दे, तब उसकी उछल कूद का क्या कहना? कर्मों के भार से लदी हुई आत्मा पहले से होती है और फिर तृष्णा और आसक्ति के वातचक्रों में फँस जावे, तब उस आत्मा की सज्ञाहीनता विकट अवस्था में पहुँच जाती है। इसी अवस्था का अध्ययन करके ससार के मूल का ज्ञान किया जा सकता है।

संसार एवं उसका मूल

पश्चिमे देशों कि संसार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है ? 'ससरति इति संसारः' यर्गात् जो संसरण करता है वह संसार है । संसार का क्रम कभी टूटता नहीं, इसीलिये उसे अनादि एव अनन्त कहा है । भूतकाल में भी संसार था, वर्तमान में है तथा भविष्य में भी रहेगा । जब कभी दुनिया के दिमाग में प्रलय की बात आती है या प्रलय के सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं तो उसके साथ यह बात भी कही गई है कि प्रलय के वायजूद सृष्टि चलाने वाले गुह्य नरन बच जाते हैं जो नई सृष्टि की रचना करते हैं । संसार में प्रलय हो जाता है और फिर नये सारे से संसार पैदा होता है व बमता है ।

छोटे मोटे प्रलय तो भूकम्प, बाढ, युद्ध आदि से होने हुए लोग देखते हैं । इन्हें प्राणिक प्रलय कह सकते हैं । उन्नत देश होता है या भव्य समृद्ध नगर होता है, वह भूकम्प या युद्ध से तहस नहस हो जाता है । किन्तु फिर उसी स्थान पर नये नगर और नये उद्योग पनप आते हैं । पिछले महायुद्ध में जापान के नगरो पर अणुबम डालकर उन्हें राख के ढेर में बदल दिया गया था, किन्तु आज वहा पर उनसे भी अधिक भव्य नगर आवाद हो गये हैं । विनाश और निर्माण का यह क्रम टूटता नहीं है और इसीलिये संसार का क्रम भी चलता रहता है ।

प्रलय की बात जैन ग्रथो में खण्ड-प्रलय की अपेक्षा से आती है जिसे एक युग में छठे आरे (कालखण्ड) की सज्ञा दी गई है । छठा आरा शुरु होते ही सात-सात दिन मिलाकर कुल उनपचास दिनो तक ककड, अग्नि, हवा, पानी आदि मारक तत्वो की ऐसी बरसाते होती हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है । फिर भी गहरी गुफाओ आदि में कुछ लोग बच जाते हैं और संसार का क्रम बनाये रखते हैं ।

ऐसा यह संसार टिका हुआ है और चलता रहता है, जड एव चेतन के सगम के आघार पर । इसका मूल है जड और चेतन का मेल । यह मूल कैसे जमता है, कैसे चलता और फलता है-इस पर विचार करेंगे ।

सर्व प्रथम संसार के मूलगुण का ज्ञान आवश्यक

महावीर प्रभु ने आचाराग सूत्र में संसार के मूल का स्पष्टीकरण किया है । वहा बताया गया है कि जो मूल गुण है, वह मूल स्थायी है और जो स्थायी मूल है, वही उसका गुण होता है । यहा पर जो 'गुण' शब्द आया है, गुण की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं किया गया है । उसमें

मुख्यतः शाब्दिक रूप है। कान में सुनने का गुण है, वह शब्द। कान शब्द को श्रवण करता है, उस शब्द को भी गुण कहा है। प्राखो का गुण देखना है, इसलिये दृष्टि चक्षु का गुण हुई है। नाक से गंध ली जाती है तो गंध भी गुण रूप है। जिह्वा रस के लिये लालायित रहती है तो उसको भी गुण कहा है। त्वचा स्पर्श की दृष्टि से अपने स्वरूप को रखती है तो वह भी उसका गुण है। ऐसे पांच शाब्दिक गुण कहे गये हैं और इन्हीं गुणों को उन-उन इन्द्रियों का मूल कहा गया है। इस ससार का मूल इन्हीं गुणों के मूल में रहा हुआ है।

यदि आत्मा अपने लिये इस ससार का अन्त करना चाहती है या ससार के दुखों से छूटना चाहती है अथवा ससार के गुणावगुणों से निवृत्ति लेना चाहती है तो उसे सर्व प्रथम इस ससार के मूल को देखना चाहिये तथा इसके मूलगुणों को समझना चाहिये। जब तक ससार का मूल विद्यमान है, तब तक ससार में दुख की अवस्था, सन्तप्त जीवन का आधार तथा दोषपूर्ण परिस्थितियाँ भी विद्यमान रहेंगी।

ससार का मूल कहाँ पर टिका हुआ है ?

यह ससार जड़ और चेतन—दो तत्त्वों से मिल कर बना है। चर्म—चक्षुओं से जितना जो कुछ सब ओर दिखाई देता है, वह सब कुछ जड़ है। किन्तु जड़ स्वयं चालित नहीं होता। उसे चलाने वाला होती है आत्मा, जो अरूपी होती है। ससार की रचना का मूलाधार है जड़ एवं चेतन का सगम। दिखाई देने वाली देह जड़—स्वरूप होती है किन्तु उसकी सक्रियता का रहस्य उसकी आत्मा में छिपा हुआ है। देह जब तक आत्मा सहित होती है, जीवित दिखाई देती है। ज्यों ही आत्मा देह को छोड़ देती है, देह निष्प्राण हो जाती है। उस मृत देह का फिर अन्तिम संस्कार किया जाता है।

चेतन रूप आत्मा भवभ्रमण करती हुई ससारी आत्मा कहलाती है। जब तक वह कर्म भार से लदी हुई रहती है, तब तक उसे फल प्राप्ति के रूप में ससार में भटकते रहना पड़ता है। कर्मों की समस्त निर्जरा के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है। उसके ससार में भटकते रहने का अर्थ है विभिन्न योनियों में भटकना, अपने कर्म फल के अनुसार नये २ शरीरों में जन्म धारण करना तथा आयु पूरी करके उन्हें छोड़ते रहना।

आत्माओं के इसी जन्म—मरण के चक्र पर ससार का ससरण टिका हुआ है और आत्मा जन्म—मरण तब तक ही करेगी जब तक उसका मोक्ष

नहीं हो जाता । मोक्ष नहीं होने से कर्म-बंध न्यूनाधिक अशो मे आत्मा के माय समान रहता ही है । यह कर्म-बंध पाप और पुण्य दोनों रूप में हो सकता है ।

जड रूप शरीर के प्रतीक चिन्ह हैं उसकी पाचो इन्द्रिया, जो सांसारिक सुगो का अपने अपने माध्यम से आस्वादन लेती हैं । आत्मा चैतन्य स्व-रूप होती है किन्तु वह अपने शरीर के बंध में कितनी रहती है और अपने बंध में कितनी हो सकती है—यह संयम साधना का प्रश्न है । किन्तु आरंभिक सत्कारो से इन्द्रियो के सुख की ओर आकर्षण रहता है, अतः ससार के मूल को इन्द्रिय-सुख पर टिका हुआ कहा जा सकता है ।

इन्द्रिय सुख या आत्मसुख ?

ससार में जो सारी हलचल है—सक्रिय व रचनात्मक वातावरण है वह देहधारी आत्माओ की देन है । देह स्वयं जड है, अतः उस का जड पदार्थों की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है । निस्सन्देह आत्मा देह की सीमा में बंधी हुई होती है, किन्तु उसका विवेक और उसकी शक्ति विराट् होती है । यदि आत्मा की शक्ति दबी हुई है तो वह देह-वृत्तियों के अधीन होती है, जिससे उसका भुकाव इन्द्रिय सुख की तरफ ज्यादा बन जाता है । इन्द्रिया जितनी ज्यादा अनियंत्रित अवस्था में रहे, उतनी ही आत्मा की पराधीनता बढ़ जाती है । वैसे आत्मा ससार को इन्द्रिय-सुख का ही केन्द्र मानकर अपने विचार एवं व्यवहार में निकृष्ट बनती जाती है । तब इन्द्रिय सुख आत्मा को तृष्णा एवं आसक्ति के दलदल में इस तरह फसा देता है कि उस आत्मा का निस्तार दुष्कर हो जाता है ।

इन्द्रिय-सुख पर टिका हुआ ससार निश्चय ही दुखो का स्थान है, किन्तु ससार ही ऐसा भी स्थान है, जहा इन्द्रिय सुख को नियंत्रित करके आत्म-सुख की उच्चतम ऊचाइया भी प्राप्त की जा सकती हैं । इस दृष्टि से ज्ञान एवं कर्म की ज्योति जगाई जाय एवं प्रबुद्ध वातावरण का प्रसार किया जाय तो ससार के इस मूल में यत्किंचित् परिष्कार किया जा सकता है । जहा तक शरीर है, इन्द्रियो का आवश्यक पोषण तो होता ही है, किन्तु भावना का परिवर्तन कर दिया जाय कि आत्म-सुख को परिपूर्ण बनाना ही इस आत्मा का चरम लक्ष्य है, अतः इन्द्रिय-सुख के लिये आत्मसुख के पथ से भटकना अनुचित है । राज्य एवं समाज की व्यवस्था को भी ऐसा रूप दिया जा सकता है जो इन्द्रिय सुख को महत्त्वहीन बना सकता हो । इन्द्रिय सुख का मिल

जाना कुछ और परिणाम लाता है और इन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिये जो चेष्टाएँ-कुचेष्टाएँ की जाती हैं, उनका परिणाम भयकर होता है। हिंसा, असुरक्षा, अपराध, नीतिहीनता आदि का जो दौर-दौरा समाज में चलता है तथा जो व्यक्ति को पीड़ित बनाता है, वह इन चेष्टाओं-कुचेष्टाओं से पैदा होता है।

कहने का अभिप्राय यह है कि सामूहिक एवं सामाजिक प्रयास किये जाय तो इस संसार के मूल को कुछ इस तरह परिवर्तित किया जा सकता है कि वह पुण्यबध का कारण बने, पापबध का नहीं तथा आत्म-सुख को प्राप्त करने के उत्साह एवं मार्ग को प्रशस्त बना सके।

संसार के मूल तथा वातावरण में परिवर्तन :

मूल गुण में परिवर्तन यत्किंचित् रूप में भी लाया जा सके तो देह वृत्ति की प्रबलता कम होकर आत्म-वृत्तियाँ अधिक सजग बन सकेंगी। तब संसार इतना दुःखदायी नहीं रहेगा। यह कैसे हो सकेगा—इसके लिये तुलना-त्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारे देश में सामान्यतः नैतिकता का स्तर अच्छा नहीं है। दूकान पर दूकानदार के होते हुए भी ग्राहक चोरी करने की नीयत रखता है और कई बार ऐसी घटनाएँ सुनने में भी आती हैं। वहाँ कुछ देश ऐसे भी बताये जाते हैं जहाँ अखबारों की अथवा किन्हीं अन्य दूकानों पर दूकानदार बैठता भी नहीं है। ग्राहक अपने आप पसन्द की चीज ले लेता है और उस पर लिखे मूल्य के दाम वृद्धा रखे, डिब्बे में डाल देता है। यह भी नैतिकता का एक स्तर है। समुचित प्रयास करने पर इस नैतिकता को काफी ऊपर तक भी उठा सकते हैं कि नागरिक व्यक्तिगत स्वार्थों को कम महत्त्व देकर सामूहिक हितों को अधिक महत्त्व देने लगे।

संसार के मूल में इस प्रकार परिवर्तन लाना सत्प्रयासों के बल से संभव हो सकता है। प्रयास जितनी प्रगाढ़ निष्ठा से किये जायेंगे, उतने ही सुखद परिणाम भी सामने आ सकेंगे। मूल गुण में परिवर्तन लाने पर यहाँ के समग्र वातावरण में भी पर्याप्त परिवर्तन लाया जा सकेगा। यह परिवर्तन यदि एक सामान्य स्तर तक भी पहुँचा दिया जाता है, तब भी संसार के दुःखपूर्ण स्वरूप में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है।

संसार का मूल बदल जाय, यह स्थिति नहीं है और संसार का क्रम रुक जाय यह भी स्थिति नहीं है, केवल उस मूल का झुकाव थोड़ा बदल

जाय—देह वृत्ति एवं इन्द्रिय सुख से आत्मवृत्ति एवं आन्तरिक सुख को प्रधानता मिल जाय तो राग द्वेष, वैर विरोध, लोभ-सचय, अपराध-हिंसा के वातावरण में अवश्य ही अन्तरे या जायगा और साधारण रूप से नैतिक वातावरण बन जायगा ।

अपने मूल स्वरूप पर आत्मचिन्तन का क्रम भी पनपे

संसार के मूल गुण में जो बदलाव आ सकता है, वह मुख्यतः इसी स्थिति पर कि अपने मूल स्वरूप पर आत्मचिन्तन का क्रम भी पनपे। सारे वातावरण में मानवीय सम्यक्ता का विकास तभी परिलक्षित होगा, जब आदमी अपने लिये कम और दूसरों के हित के लिये ज्यादा फिक्र करने लगेगा। आत्मचिन्तन इस मानवीय पक्ष को अधिकाधिक उभारेगा। जड़-चेतन का सम्बन्ध होते हुए भी चेतन प्रधान है और वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करे—यह आत्मचिन्तन की मुख्य दिशा होनी चाहिये।

चेतन तत्त्व की प्रधानता का अर्थ यह होगा कि चेतन जड़ से नियंत्रित नहीं हो बल्कि चेतन जड़ का नियंत्रण करे और उसे अपने विकास के अनुरूप ढाले। शास्त्रकारों का संकेत है कि जड़ के प्रति चेतन की मूर्च्छा के कारण मानवात्मा पदार्थों से अपना सम्बन्ध जोड़ती है और अपने स्वभाव में क्रूरता लाकर अपने निजी स्वभाव से दूर भटक जाती है। यह क्रूरता भारी हिंसा अथवा जन सहार का कारण बन जाती है। कंस ने हिंसा का जो ताडव नृत्य किया, वह क्यों किया? रावण वासना के आवेग में अन्धा बना, वह क्यों बना? वह जड़ के प्रति मूर्च्छा ही तो थी। राम-राज्य की जो प्रशंसा की जाती है—वह क्या है? चैतन्य शक्ति को जगाने के जितने ठोस उपाय बताते हैं तो वे सारे राज समाज में आत्मोन्मुखी परिवर्तन लाते हैं। राम-में ऐसे ही उपाय किये गये थे।

'सम्यक्दृष्टि' आत्मा अपने विवेक के प्रकाश में संसार के मूल को है, उसके स्वरूप को पहिचानती है एवं उसमें आत्म-सुख को बढ़ाने वाले परिवर्तन लाने का संकल्प लेती है। तब वह आत्मा अपने निजी मूल स्वरूप की पहिचान कर उसकी अनुकृति संसार के प्राणियों में देखना चाहती है। इस चिन्तन से वह स्वयं विकासोन्मुख होती है तो संसार के मूलाधार में भी आत्मोन्मुखी परिवर्तन लाने के भरपूर सत्प्रयास करती है।

संसार के मूल को चैतन्य पर आधारित करें !

अधिकांश लोग समझते होंगे कि आत्मिक गुण एवं पीदगलिक(जड़)

गुण एक होते हैं, किन्तु ऐसा नहीं है। शास्त्रकारों का कथन है कि पौद्गलिक गुण आत्मा को अपने में आसक्त बनाते हैं और उनमें आसक्त बनने पर आत्मा अपने गुण भूलती है। इन्द्रिय सुख के वशीभूत होने से आत्मा अपने स्वरूप से बेभान बनती है तथा यह बेभानी बढ़ती रहती है तो आत्मा पतित बनती जाती है। आज के भाई इन्द्रिय-सुख के पीछे नाटक, सिनेमा या ठौर कुठौर अपना समय व अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं—अपने व्यापार आदि को अनैतिक बनाते हैं—इस जीवन क्रम में तुरन्त सही परिवर्तन आना चाहिए।

आचाराग सूत्र गहनताओं से भरा पड़ा है। प्रबुद्ध आत्माओं को उन्हें समझकर मूल गुणों के बारे में गहरा अध्ययन करना चाहिये। जिन आत्माओं ने मूल स्वरूप को समझा है, उन्होंने सासारिक वातावरण के समुचित विकास पर भी सोचा है तथा आध्यात्मिक मार्ग को सबके लिये सुलभ बनाने के प्रयास भी किये हैं। आज भी उन्नतिशील आत्माएँ इस दृष्टि से आगे बढ़ें।

मन की गहरी एकाग्रता

श्री हृदरथ नृप तो पिता, नन्दा थारी माय ।
रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥

शीतलनाथ भगवान् की प्रार्थना शीतलता एव शान्ति को अभिव्यक्त करने के लिये है । प्रभु के स्वरूप की दृष्टि से जब भव्य आत्माएँ चिन्तन करती हैं, तब उनके सामने अपना निज का स्वरूप अभिव्यक्त होता है । सिद्ध परमात्मा का बार-बार प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल और प्रत्येक समय में यदि निरन्तर चिन्तन चलता है तो आत्मा की जो छिपी हुई सिद्ध अवस्था है, वह धीरे धीरे प्रकट होती चली जाती है ।

इसलिये ज्ञानीजन का कथन है कि एक क्षण भी सिद्ध स्वरूप के चिन्तन के बिना नहीं जाने देना चाहिये । जितने समय तक मनुष्य दूसरे विषयों का ध्यान करता है तथा सिद्ध स्वरूप को भुला देता है, उतने समय तक वह परमात्म-स्वरूप से याने कि अपने ही आत्मस्वरूप से दूर हटता है । इस दूर हटने का स्पष्ट परिणाम यह होता है कि वह अपने आत्मस्वरूप पर कर्मों के नये नये आवरण चढाता जाता है ।

चिन्तन धारा का प्रवाह और ससार चक्र :

यह ससार का चक्र है कि मनुष्य बार बार सिद्ध स्वरूप के चिन्तन

से फिसल जाता है और उसकी चिन्तन धारा का प्रवाह संसार के अन्याय विषयों की तरफ मुड़ जाता है । जिस विषय का जिस जिस रूप में मनुष्य चिन्तन करता है, उस उस विषय के कर्मों के आवरण का उसकी आत्मा पर चढ़ने का प्रसंग उपस्थित होना है । सच पूछें तो इसी संसार चक्र के कारण आत्मा हलुकर्मी नहीं बन पाती है ।

कोई साधक सोचता है कि जब मैं ध्यान करने के लिये बैठता हू तो वह ध्यान कुछ व्यवस्थित नहीं बनता है तथा दूसरे ही क्षण उसका स्थायित्व भी टूट जाता है और निरन्तर ध्यान तो जैसे चलता ही नहीं है—ऐसा क्यों होता है ? साधक जब ऐसा अनुभव करने के बाद भी यह अनुसंधान नहीं कर पाता कि ध्यान के समय ऐसी चल-विचल अवस्था क्यों होती है तो वह ध्यान करने की वृत्ति से ही उपेक्षित होने लग जाता है । इस कारण किसी भी साधक को अपनी साधना में आने वाली किसी भी बाधा से घबराकर नहीं बैठ जाना चाहिये, बल्कि उस बाधा के कारण की गहराई में उतरकर उसे दूर करने का यत्न करना चाहिये ।

बाधा के कारण की खोज उसे अपनी ही चिन्तनधारा के प्रवाह में करनी होगी । उसे आत्म-निरीक्षण करना होगा कि वह अपने चिन्तन और ध्यान में पटरी पर से कहाँ उतरा है ? परमात्म एव आत्मस्वरूप के केन्द्र से हटकर उसकी चिन्तनधारा किस विपरीत दिशा में बह चली है ? तब उसे वह बिन्दु नजर में आ जायगा जहाँ से गाड़ी पटरी पर से नीचे उतरी होगी । फिर उसका निश्चय दृढ़ होगा तो वह अपनी चिन्तन धारा को सही मार्ग पर ले आयगा ।

समस्याओं से घिरा मनुष्य और मजबूती की बात :

अपने जीवन में मनुष्य के सामने बहुतेरी समस्याएँ होती हैं, जिनमें कई बार वह इतना उलझ जाता है कि चाहते हुए भी स्वरूप-चिन्तन नहीं कर पाता है । दृढ़ निश्चय की कमी वहाँ अवश्य होती है । किन्तु कदाचित् समस्याओं की मजबूरी भी होती है । यह मजबूरी भीतरी मजबूती के बिना कई बार इतनी घातक हो जाती है कि वह समस्याओं के दल-दल से उबर ही नहीं पाता । परिणाम यह होता है कि इस दल-दल में फँस कर वह और नीचे गिर जाता है तथा आत्मस्वरूप के चिन्तन से बहुत दूर चला जाता है ।

संसार की समस्याएँ भी मनुष्य के सामने मुह बाएँ खड़ी रहती हैं । उनका समाधान यदि सात्त्विक व्यक्ति नहीं करता है तो उसके लिये समुचित

ढंग से अपना जीवन-निर्वाह करना भी तूभर बन जाता है । किन्तु वह प्रवृद्ध चेता मनुष्य जो सिद्ध एवं आत्मस्वरूप का गहराई से चिन्तन करता है तथा सासारिक समस्याओं के समाधान का उससे अच्छा तालमेल बिठा लेता है, तो वह अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेता है । जरूरत इस बात की होती है कि वह अपनी मजदूरी में उलझ न जावे तथा सासारिक समस्याओं का भी मजदूती से अनुकूल समाधान निकाल ले । ऐसी अवस्था में वह शानदार सन्तुलन निवाह सकता है तटस्थ भाव से वह सासारिक प्रवृत्तियों में आत्मोन्मुखी सुधार ला सकता है तथा आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को भी निर्विघ्न बना सकता है ।

पणिहारी का कुंभ और सन्तुलन का विवेक :

सन्तुलन के योग्य विवेक को जो भीतर विकसित कर लेता है, वह दोनों मोर्चों पर सफलता प्राप्त करता है । उसमें ऐसी कला, ऐसा अवधान पुष्ट बन जाता है कि वह स्वरूप चिन्तन को भी कभी विस्मृत नहीं करता । इस अवस्था के सम्बन्ध में एक कवि ने सकेत दिया है कि यह सन्तुलन का विवेक तथा साधना का क्रम किस रूप में एकाग्र होना चाहिए एवं किस प्रकार प्रत्येक क्षण में लक्ष्य के प्रति उन्मुख रहना चाहिये—

ज्यो पणिहारी कुंभ न बीसरे,
अटवी न भूले .....

जिस प्रकार पणिहारी, पानी लाने वाली बहिन पानी के घड़े पर घड़ा सिर पर रखकर कुएँ से घर की ओर आती है, उस समय वह बहिन अकेली नहीं रहती, कई बहिनों के साथ चलती है और वे सब आपस में घुल-मिल कर बातें करती हुई चलती हैं । एक भरे हुए घड़े पर दूसरा भरा हुआ घड़ा और बातों की फटकारें, मगर मजाल है कि घड़ों का सन्तुलन कहीं जरा सा भी बिगड़ जाय, बल्कि बीच में उनका छोटा बच्चा रोता हुआ मिल जाय तो उसे भी बगल में उठा लेती है । बातों बातों में ऐसा ही प्रसंग आ जाय तो प्रमोदवश दोनों हाथों से तालिया भी बजा लेती है । ये सब काम करते हुए भी उसका ध्यान एक क्षण के लिये भी घड़ों पर से नहीं हटता है । यदि घड़ों पर से उसका ध्यान हट जाय तो निश्चय ही घड़े नीचे गिर कर फूट जाय । और बहू का घड़ा फूट जाय तो आप जानते हैं कि सास क्या कहेगी । वह कहेगी कि हे हियाफूटी, तू मन को घड़ों में बराबर रखती तो घड़े नहीं फूटते । सावधान बहूएँ सास का इतना सा भी उपालभ नहीं लेना चाहती हैं—इस वास्ते वे घड़ों के प्रति पूरे तौर से एकाग्रचित्त रहती हैं ।

यह पनिहारी के कुभ का जो दृष्टान्त है, बहुत ही ज्ञानदायी है । गहराई से नजर डालें तो इसमें जीवन के समग्र विकास का रहस्य छिपा हुआ है कि ससार में रहते हुए भी मनुष्य किस प्रकार सन्तुलन के विवेक को जाग्रत रखकर अपना आत्मविकास साध सकता है ? इसमें मूल रूप से रहा हुआ है मन की एकाग्रता का प्रश्न ।

मन की एकाग्रता बनी हुई रहे तो हिया-फूटा काम नहीं होगा :

पनिहारी के कुभ की सुरक्षा का रहस्य उस के मन की एकाग्रता में रहा हुआ है । यदि कहीं पर उसकी यह एकाग्रता टूट जाय और घड़ा फूट जाय तो उसको अपनी सास से 'हिया-फूटी' का उपालभ सुनना पड़ेगा । 'हिया-फूटा' का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि जिसका हृदय सञ्ज्ञाशून्य हो जाय । किसी का हृदय सञ्ज्ञा-शून्य हो जाय तो फिर वह जो भी काम करेगा, निश्चय ही वह काम विगडेगा । हिया फूटा काम किसी को नहीं सुहाता, मगर ऐसे काम से कोई तभी बच सकता है, जब वह अपने मन को उस काम में एकाग्र बना ले । मन की एकाग्रता जहाँ जम जाती है, वहाँ कामयाबी मिलती ही है । पनिहारी के मन की एकाग्रता उसके कुभ को कहीं भी नहीं गिरने देती ।

आप सोचें कि मनुष्य पनिहारी की तरह मन की एकाग्रता की साधना क्यों करे ? पानी के घड़ो के समान मनुष्य का यह लक्ष्य है कि वह अपने आत्मस्वह्म को समझकर अपनी आत्मा को कर्म मूल से निर्मल बनाने के काम में मन की पूरी एकाग्रता से जुटा हुआ रहे । पनिहारी को घड़े सन्तुलन के साथ कुएँ से घर तक पहुँचाने होते हैं तो मनुष्य जीवन में अपनी आत्मा को ससार से सिद्ध स्थल तक पहुँचाने का दायित्व रहा हुआ है । पनिहारी दूसरों से बातें भी करती है और हजार काम दूसरे भी कर लेती है मगर एक क्षण के लिये भी घड़ो को भूलती नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य अपने सासारिक जीवन में रहते हुए और ससार के हजार काम भी नहीं भूले, ऐसी मन की एकाग्रता जब मनुष्य दृढतापूर्वक सम्पादित कर लेगा तो उसके लिये यह आत्म-विकास का महद् कार्य कठिन नहीं रह जायगा ।

मन को एकाग्रता के साधने में डाल लेने के बाद मनुष्य के सामने ससार के सभी सुख और सुविधाएँ आती हैं, वैभव एवं विलास के साधन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वह उनके बीच में भी तटस्थ भाव से चलता है और एक क्षण के लिये भी आत्मचिन्तन से दूर नहीं हटता । सासारिक सुख के सामने वह अपने मन की गतिविधि को विगाड़ना नहीं है बल्कि मन की

साधना के क्रम को बनाये रखता है । मन की एकाग्रता जब बनी हुई रहती है तो 'हिया-फूटा' काम तो नहीं होता सो नहीं ही होता है वल्कि एकाग्र मन का साधक अपनी आत्मा का विपास सहज ही में साध लेता है ।

मन को एकाग्र कैसे रखें ?

योग साधना की दृष्टि से लोग एकाग्र ध्यान करके मन को एकाग्र बनाने का प्रयास करते हैं, किन्तु मेरा मानना है कि यदि मनोवैज्ञानिक रूप से एव भावनात्मक ढंग से मन में लक्ष्य के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी जाय तथा उग्र निष्ठा जगा दी जाय तो फिर एकाग्रता का अभ्यास काफी आसान हो जायगा । आप अपने गृहस्थाश्रम में अनुभव करते होंगे कि जब आप कोई नया विजिनेस सोलते हैं और उसमें कमाई की अच्छी गुंजाइश दिखाई देती है तो आप कितने एकाग्र मन से उसमें जुट जाते हैं—न वक्त का ध्यान, न खाने का खयाल । जानते हैं ऐसा क्यों होता है ? एक-मन होकर उस काम में आप कैसे लग जाते हैं ? यह एकाग्रता इसी कारण जम जाती है कि आपके सामने आपका लक्ष्य साफ तौर पर खड़ा रहता है कि विजिनेस को जमाना है और ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना है । दुनिया के नफे से बढकर आत्मा का नफा होता है जो आपको मोक्ष तक ले जा सकता है । अगर आप आत्मा के लक्ष्य को अपने सामने रखकर तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काम में उत्साह से जुट जावें तो मन की सुघड एकाग्रता का निर्माण हो सकेगा ।

मैं कहूँ कि जब तक बहिनें कुओं से पानी भर कर लाती थी, तब शायद, वे मन की एकाग्रता का आसानी से अभ्यास कर लेती थी । लेकिन अब तो नल से पानी आता है अतः शरीर की क्षमता भी कम हो गई है तो मन की एकाग्रता भी घट गई है । मन यदि एकाग्र और पवित्र रहता है तो उसके साथ परमात्मा का ध्यान और आत्मा का ध्यान भी जुड़ा हुआ रहता है । मन की एकाग्रता के साथ और अन्दर की लगन से शास्त्रों के पठन-पाठन, सन्तों के रासग तथा परमात्मा के ध्यान का निरन्तर अभ्यास किया जावे तो कल्याण का साधन बन जाता है ।

लक्ष्य के प्रति स्पष्टता एव लगन होने की दशा में मन की एकाग्रता का अभ्यास बनने लगेगा । इसके साथ ही सिद्ध-स्वरूप का सदैव स्मरण करते रहना चाहिये । गृहस्थाश्रम में रहते हुए चाहे कोई खेती करता हो या अन्य घरेलू कार्य करता हो, परमात्मा के ध्यान को सदा सामने रखेगा तो धीरे-धीरे ही सही, उसकी आत्मशुद्धि होती जायगी । विशेष रूप से व्यापारीवर्ग से ऐसी

चेतना जल्दी जागनी चाहिये क्योंकि यह वर्ग चतुर एव विचक्षण होता है और सदा अपने जीवन को सम्हाल कर चलने वाला होता है । किसी भी उद्देश्य के पीछे जीवट से चलने का भी इस वर्ग को अभ्यास होता है । अतः मन को एकाग्र बनाने तथा एकाग्र मन से आत्मोत्थान की दिशा में आगे बढ़ने का आदर्श अवश्य ही व्यापारी वर्ग को पहले प्रस्तुत करना चाहिये ।

मन, वचन, काया के व्यापार में मुनाफा कब होगा ?

व्यापारी वर्ग सबसे अधिक चतुर भी होता है तो उसे मुनाफे से भी सबसे अधिक लगाव होता है । व्यापारी की तो प्रतिष्ठा ही यह होती है कि बनिये का बेटा कभी भी बिना मुनाफे कोई काम नहीं करता । एक किस्सा है कि एक आदमी ने बनिये से टके का गुड़ मागा । बनिये को ध्यान नहीं रहा, उसने टके का गुड़ तोल दिया और ग्राहक ने जो टका फँका था, वह गुड़ से चिपक गया । इस तरह गुड़ और टका दोनों ग्राहक के पास पहुँच गये । फिर भी वह बोला—आखिर बनिये का बेटा है, मुनाफे के बिना काम थोड़े ही करता है, कुछ न कुछ तो फिर भी कमाया ही होगा । कहने का मतलब यह है कि बनिये का नाम मुनाफे के साथ जैसे जुड़ा ही रहता है ।

हमारे शास्त्रों में मन, वचन एव काया की वृत्तियों को भी व्यापार का नाम दिया गया है । मन की चंचलता के साथ जब ये वृत्तियाँ कार्यरत बनती हैं तो वे आत्मा को उसके लक्ष्य से डिगाने वाली होती हैं । इस व्यापार को आप घाटे का व्यापार ही मानेंगे । किन्तु यदि मन को एकाग्र बनाकर वह व्यापार चलायेंगे तो मन, वचन, काया से सत् प्रवृत्तियों का ही संचालन होगा और वे प्रवृत्तियाँ जितनी श्रेष्ठतर बनती जायेंगी, उतनी ही आत्मा की गुण स्थान स्थिति ऊपर चढ़नी जायगी । तब वैसे व्यापार पूरा मुनाफे का व्यापार होगा ।

आप में से कई व्यापारी होंगे । अनाज, कपड़े या सोने चांदी के व्यापार में भले ही आप मुनाफा कमाते होंगे, किन्तु अपने अन्तःकरण के अन्दर उतर कर देखिये कि क्या आप मन, वचन एव काया के व्यापार में भी मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं ? अगर आपके इस व्यापार में घाटा लग रहा है तो क्या आपके व्यापारी नाम को सार्थक माना जाय ? व्यापारी वर्ग की चतुराई तो इसी में मानी जाती है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, उसी काम में वह अपना समय और अपनी शक्ति को लगाता है । मन, वचन, काया के शुभ व्यापार में अधिक से अधिक उत्कृष्टता तक आप पहुँच सकें व आत्मशुद्धि को

प्राप्त कर सकें—उससे अधिक 'मूल्यवान्' मुताफा भला किस व्यापार में मिल सकता है। इसके लिये आप लोगों में जागृति 'प्राणी' चाहिये कि आत्म-मन की गहरी एकाग्रता का अभ्यास करके आत्मविकास की ओर गति करें तथा दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित बनावें।

मन की गहरी एकाग्रता से जीवन बोझिल नहीं बनेगा :

मन, वचन एवं काया के योग व्यापार को जो 'कु' से 'सु' की ओर मोड़ लेता है, उसके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है। जीवन में विभिन्न सांसारिक समस्याओं का जितना बोझ महसूस किया जाता है, समता भाव के कारण होता है। पदार्थों एवं व्यक्तियों के साथ जितनी जटिल रागवृत्ति होती है, समस्याओं का बोझ उतना ही कष्टकर भी लगता है। किन्तु मन की गहरी एकाग्रता से जो परिवर्तन आता है, वह जीवन के इस बोझ और उसके कष्टों की अनुभूति से मुक्ति दिला देता है।

जब यह योग व्यापार शुभ-वनता है तथा मन की एकाग्रता सघ जाती है तो समता भाव घटने लगता है तथा उसके स्थान पर एक तटस्थ वृत्ति का जन्म होता है जो विकसित होकर समता भाव का रूप ग्रहण कर लेती है। मन, वचन, काया के योग व्यापार में समता भाव के समावेश के बाद मनुष्य सांसारिक काम तो करता है किन्तु उस पनिहारी की तरह जो घड़े सिर पर रखे बातें करने, बच्चों को उठाने या तालीं तक पीठों के सारे काम कर लेती है, लेकिन घड़े के प्रति एक क्षण के लिये भी ध्यान को नहीं हटाती है। समता भाव का साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी उनमें राग-वृत्ति नहीं रखता है तथा कर्तव्य समझ कर तटस्थ भाव से उन्हें पूरे करता है। तीव्र कार्य उसके लिये न तो बोझिल होते हैं और न ही कष्टकर। पनिहारी के गड्डी की तरह प्रतिक्रिया उसका ध्यान आत्मस्वरूप के चिन्तन में लगा ही जाता है।

मन की गहरी एकाग्रता से ही समता भाव की साधना सम्भव बनती और समता भाव से जीवन कर्तव्यनिष्ठ, हल्का तथा आनन्दकारी बनता है।

की एकाग्रता तथा शीतलता का रसास्वादन :

आप प्रत्येक क्षण सिद्ध भगवान् को मन एवं मष्तिष्क में रखिये। आपको अपना यह मानव-जीवन सार्थक बनाने हेतु जो सही ज्ञान एवं सही नेष्ठा प्राप्त करने का यह अवसर मिला है, उसको गफलत में गुमावें नहीं।

की एकता के लिए
 हीतवशा एव कर्म
 धर्म शोक
 कर सके—एक
 अपने तीतर बर्तन
 के रखते हैं।
 । की वदनीय
 करते हैं।
 ज्ञानीय बर्त
 में
 । तो इस
 पर है।
 सब
 व

से बड़ी बाधा है ममता !

। पथ वीहड कटीला और पग-पग पर आपदाओं से भरा पर स्वस्थ गति से चलना सहज बात नहीं है । जरा-सी सावधानी मनुष्य को उस मार्ग से उथल-पुथल कर सकती वल श्रवस्था में प्रभु का सम्बल ही सहायक हो सकता है । सम्बल को मजबूती से पकड़ लेता है तो वह अपने चित्त को काग्र बना कर सावधानीपूर्वक आगे चल पड़ता है ।

।—पथ की सबसे बड़ी बाधा है—ममता । जब दैहिक वृत्तियाँ त्मा को ससार के पौद्गलिक सुखों की तरफ आकर्षित करके बनाती हैं तो मनुष्य के मन में यह ममता, यह मेरापन अपने प्रियकारी सुखों, पदार्थों तथा व्यक्तियों के प्रति उसके मन में है कि ये सब मेरे हैं और उनके अलावा दूसरों को अप्रियकारी प्रति वह द्वेष-बुद्धि बनाता है । राग एव द्वेष का यह चक्र ही का मूल तथा साधना-पथ का शूल होता है । इस चक्र से पक्ष- और हिंसा का जन्म होता है जो आत्मा को अन्याय, अन्याय तथा दुर्गुणों से कलकित बनाते हैं ।

कवि ने आत्मा की इसी आन्तरिक समस्या का उल्लेख करते हुए है कि इसी ममता के कारण आर्त एव रौद्र परिणामों का जहर । ये परिणाम मन को विकृत बना देते हैं—साधना की मजबूती को के बाद आत्मा को कर्मवध की क्लुषितता की ओर खींचते हैं । उस अनेक प्रकार की चिन्ताएँ उपजती हैं । एक ओर साधक अपने पथ पर रहने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर ये चिन्ताएँ उसके मन को करती रहती हैं । ममता के बन्धन उसे उल्लेजित बनाते हैं । शुभ एव । परिणामों के इस सघर्ष में वह सफल बन सकता है तो केवल प्रभु की ता के बल से । प्रभु का आदर्श जीवन जब उसके सामने स्पष्ट होता है तो से वह प्रेरणा ग्रहण करके इस ममता से लड़ता है और अपनी सजग चारणा में तटस्थता लाता है । तब तटस्थ भावों को मजबूत बना कर वह मता को अपने जीवन में समा लेने का शुभ प्रयास करता है ।

ममता की मार से आदि अनुभावों नाश

जीवन में
 फैलता है तो वह आदि

से बड़ा रूप लेता हुआ
 जाता है । ममता की

ममता की मार : समता का सुख

जय जय जिन त्रिभुवन घणां, करुणानिधि करतार.....

आर्त रौद्र परिणाम-थी, उपजे चिन्ता अनेक ।
ते दुख कापो मानसिक, आपो अचल विवेक ॥
रागादिक क्षुधा तृष्णा, शस्त्र अस्त्र प्रहार ।
सकल शरीरी दुःख हरो, दिल सूँ विरुद्ध विचार ॥

शीतलनाथ परमात्मा के पवित्र चरणों में कवि ने अपने हार्दिक भावों में पुष्प चढाये हैं । भव्य आत्माएँ जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं तो वे उस मार्ग में आने वाली आपत्तियों एवं कठिनाइयों का पहले ही अनुमान कर लेती हैं तथा उनसे सफल संघर्ष करने की तैयारी में जुट जाती हैं । किन्तु जब प्रयत्न करने में भी कठिनाई आती है एवं उस कठिनाई का जब अन्य तरीकों से निवारण नहीं होता है, तब निःसकोच प्रभु के चरणों में अपने दुःख की बात कही जाती है । इस दृष्टि से प्रभु की प्रार्थना एक ऐसे सम्बल का काम देती है, जो निराशा के घने बादलों को चीर कर आशा का सूर्य उगा देती है । प्रार्थना प्रभु का स्वरूप सामने रहने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है तथा बीच की आपत्तियों को दूर हटाने का साहस प्रदान करती है । प्रार्थना ममता की मार से बचाती है तो समता के सुख की प्रदाता बनती है ।

साधना-पथ की सबसे बड़ी बाधा है ममता !

साधना का पथ वीहृद कटीला और पग-पग पर आपदाओं से भरा हुआ होता है। उस पर स्वस्थ गति से चलना सहज बात नहीं है। जरा-सी भी कमजोरी या असावधानी मनुष्य को उस मार्ग से उथल-पुथल कर सकती है। ऐसी चल-विचल अवस्था में प्रभु का सम्बल ही सहायक हो सकता है। मनुष्य जब इस सम्बल को मजबूती से पकड़ लेता है तो वह अपने चित्त को पुनः साधना में एकाग्र बना कर सावधानीपूर्वक आगे चल पड़ता है।

साधना-पथ की सबसे बड़ी बाधा है—ममता। जब दैहिक वृत्तियाँ एव इन्द्रिया आत्मा को ससार के पौद्गलिक सुखों की तरफ आकर्षित करके उनमें विमुग्ध बनाती हैं तो मनुष्य के मन में यह ममता, यह मेरापन जागता है। अपने प्रियकारी सुखों, पदार्थों तथा व्यक्तियों के प्रति उसके मन में राग पैदा होता है कि ये सब मेरे हैं और उनके अलावा दूसरों को अप्रियकारी मानकर उनके प्रति वह द्वेष-वृद्धि बनाता है। राग एव द्वेष का यह चक्र ही सासारिकता का मूल तथा साधना-पथ का शूल होता है। इस चक्र से पक्ष-पात, वैर और हिंसा का जन्म होता है जो आत्मा को अन्याय, अनैति तथा दुष्टता के दुर्गुणों से कलकित बनाते हैं।

कवि ने आत्मा की इसी आन्तरिक समस्या का उल्लेख करते हुए संकेत दिया है कि इसी ममता के कारण आर्त एव रौद्र परिणामों का जहर फैलता है। ये परिणाम मन को विकृत बना देते हैं—साधना की मजबूती को ढिगाने के बाद आत्मा को कर्मबंध की कलुषितता की ओर खींचते हैं। उस समय अनेक प्रकार की चिन्ताएँ उपजती हैं। एक ओर साधक अपने पथ पर टिके रहने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर ये चिन्ताएँ उसके मन को ढगमग करती रहती हैं। ममता के बन्धन उसे उत्तेजित बनाते हैं। शुभ एव अशुभ परिणामों के इस संघर्ष में वह सफल बन सकता है तो केवल प्रभु की प्रार्थना के बल से। प्रभु का आदर्श जीवन जब उसके सामने स्पष्ट होता है तो उससे वह प्रेरणा ग्रहण करके इस ममता से लड़ता है और अपनी सजग विचारणा में तटस्थता लाता है। तब तटस्थ भावों को मजबूत बना कर वह ममता को अपने जीवन में समा लेने का शुभ प्रयास करता है।

ममता की मार से आत्मिक अनुभावों का सर्वनाश

जीवन में ममता का विष-वृक्ष जब बड़े से बड़ा रूप लेता हुआ फैलता है तो वह आत्मिक गुणों को नष्ट करता हुआ फैलता है। ममता की

मार से मनुष्य पशु बनता जाता है । सभी घमों ने इस मनुष्य-जीवन को श्रमूल्य इसीलिये कहा है कि इसी जीवन में ऊँची से ऊँची साधना सफल बनाई जा सकती है । मनुष्यता के अनुभाव को भी इसी कारण एक आत्मिक गुण माना गया है । मनुष्य अपनी साधना से जब समता की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उस देवत्व का विकास हो जाता है जो मोक्ष की दिशा में गति कराता है । किन्तु यह ममता मनुष्य को अपने मनुष्यत्व से ही पतित नहीं बनाती, बल्कि उसे पशुत्व के ओछेपन में घसीट कर क्रूर एवं हिंसक बना देती है ।

जहाँ तक ममता के व्यक्तिगत प्रभाव का प्रश्न है, यह अपने सकुचित घेरो में वन्द करके व्यक्ति के जीवन को निकृष्ट बना देती है । किन्तु यह व्यक्तिगत प्रभाव जब सामूहिक रूप लेता है तो जाति भेद, सम्प्रदाय भेद, समाज भेद और राष्ट्र भेद पैदा करता है, जिनके जहरीले वातावरण में उपद्रवों तथा युद्धों की सर्वनाशी लीला उपस्थित होती है । ऐसी स्थिति को ममता के विशाल विषवृक्ष की उपमा दी जा सकती है, जिसकी विनाशकारी छाया में आत्मिक अनुभावों का सर्वनाश सा होने लगता है ।

यह ममता सम्पत्ति से लेकर जब सत्ता तक दौड़ लगाती है और मनुष्य जब ममता की मार से मर्माहत होकर अपनी आत्मिक सुख-बुख खो देता है, तब व्यक्ति की समस्याएँ तथा सामूहिक परिस्थितियाँ भयानक रूप ले लेती हैं । आप अपने चारों ओर नजर दौड़ावें तो दिखाई देगा कि सम्पत्ति की ममता में कई बार निकट सम्बन्ध भी छोटे और भूठे हो जाते हैं । भाई-भाई और पिता-पुत्र तक ममता की चपेट में आ जाते हैं तो अपना कर्तव्य या सम्बन्ध ही नहीं भूल जाते बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक बन जाते हैं । यह मान लीजिये कि जीवन में ममता-भाव की जितनी प्रबलता है, वह आत्मिक अनुभावों को नष्ट करने वाली है — उन्हें विकृत बनाने वाली है ।

अशुभ वृत्तियों एवं शुभ वृत्तियों का संघर्ष :

ममता से उत्पन्न अशुभ वृत्तियाँ जब एक साधक के मन पर हावी हो जाती हैं और उसे अपनी गति के प्रति चिन्ताग्रस्त बना देती हैं, तब उसके सामने अशुभ वृत्तियों एवं शुभ वृत्तियों का संघर्ष पैदा हो जाता है । चिन्ताओं से व्यथित होता हुआ वह प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु मैं आपके सन्मार्ग पर चल रहा हूँ, किन्तु मेरी इन चिन्ताओं का अन्त होना चाहिये— निश्चिन्त भाव से मन की दशा स्थिर बननी चाहिये ।

साधक की वे चिन्ताएं होती हैं अशुभ वृत्तियां, जो आर्त एव रौद्र परिणामो से पनपती हैं एव ममता के हिंडोलो में बड़ी होती हैं। यह आर्त की अशुभ वृत्ति क्यों आई ? किस कारण से रौद्र का परिणाम पैदा हुआ ? जीवन के साथ शुभ एव अशुभ वृत्तियां लगी हुई हैं। ये दोनों वृत्तियां अनादि काल से घड़ी के इन काटो की तरह घूम रही हैं। मनुष्य का मन कभी तो शुभ वृत्तियों में जाता है तो कभी अशुभ वृत्तियों के घेरों में फंसा जाता है। दो मिनट के लिये शुभ भावना आई तो तभी अशुभ भावना जाग जाती है।

अष्ट कर्मयुक्त आत्मा में ये दोनों वृत्तियां बनती बदलती रहती हैं। जब अशुभ वृत्तियों का उठाव होता है तो मनुष्य के मन में आर्त एव रौद्र ध्यान प्रबल बनते हैं। आर्त ध्यान का तात्पर्य मनोज्ञ पदार्थों की तरफ आकर्षित होना तथा विमुग्ध बनकर उनको पकड़ने का प्रयास करना है। अमुक सयोग की कामना की, वह नहीं जुटा तो आर्त-ध्यान पैदा हुआ। पुत्र की लालसा की चिन्ता हुई। पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किन्तु पुत्र योग्य नहीं निकला तो फिर चिन्ता व्याप्त हुई। पुत्र कष्ट देने लगा तो चिन्ता और भड़की कि यह पुत्र कब मेरे से दूर हटे तो शान्ति मिले। आर्त-ध्यान के परिणाम इस तरह ममता के ऊंचे नीचे थपेड़ों में जोर पकड़ते रहते हैं।

मनोज्ञ पदार्थों की आकांक्षा उनके प्राप्त न होने का दुःख, योग्य व्यक्तियों के सहयोग की कामना, अयोग्य व्यक्तियों का असहयोग, प्रिय पदार्थों पर राग, अप्रिय पदार्थों से द्वेष, ये सब ममता के ऐसे विषय हैं, जिनके सयोग या वियोग से अशुभ भावनाएं जागती हैं तथा आर्त एव रौद्र ध्यान के घातक परिणाम मानव-मन को चिन्तातुर बना देते हैं। आर्त एव रौद्र ध्यान भारी कर्म-बंध एव आत्मा की मलिनता के कारण होते हैं। मोह-प्रसक्त मनुष्य की चिन्ताएं सासारिक पदार्थों के केन्द्र-बिन्दु से उठती हैं तथा उसके मन में शुभ एवं अशुभ वृत्तियों का सघर्ष छेड़ देती हैं।

निकाचित ममता का एक शिक्षाप्रद दृष्टान्त :

महावीर प्रभु ने जीवन की इस वृत्ति का आचाराग सूत्र में उल्लेख किया है। कहा गया है कि जो सयोग का अर्थ है, वह चाहता है कि उसे मनोज्ञ पदार्थों का अच्छा से अच्छा सयोग मिले, अर्थ सच्य हो और अंगरें वसा नहीं होता है तो वह उनकी प्राप्ति के लिये तिलमिलाने लगता है। वह सोचता है कि मेरे पास पूरा पैसा हो तो मुझे अच्छा सयोग मिलेगा। पैसा मिल गया तो क्या अच्छे सयोग के मिलने की गारंटी है ? एक अरवपति सेठ

हो और उसकी पत्नी एकदम कर्कशा हो तो क्या वह पैसा उसे सुखी बना सकता है ? असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो अच्छे से अच्छा सयोग भी शान्तिदायक नहीं बन सकेगा, लेकिन इस शास्त्रीय ज्ञान को समझे कौन ?

ममता में मनुष्य की दृष्टि अधिकांश बाहर की ओर रहती है । वह बाह्य पदार्थों को समेटने की तृष्णा में डूबा रहता है । उसे काल-अकाल का का भी खयाल नहीं रहता । एक दृष्टान्त है कि एक राजा और रानी अपने महल के भरोखे में बैठे हुए थे । काफी रात बीत चुकी थी और रात अंधेरी थी । पिछले सात दिनों से घनघोर बरसात हो रही थी तथा नदी नाले पूर आ रहे थे । उस समय यकायक विजली चमकी और राजा रानी दोनों ने देखा कि एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्टर रीर पर लादे कीचड़ में कठिनाई से चला आ रहा है । तभी रानी ने कहा—राजन्, आप तो फरमाते हैं कि आपके राज्य में सब सुखी हैं, फिर यह इतना दुखी व्यक्ति कहा से आया ? बिना दुःख के थोड़ी-सी लकड़ियों के लिये मौत के मुह में कौन जाता ? महाराज भी चिन्तित हुए, उसी समय प्रहरी से उन्होंने उस व्यक्ति का पता लगाकर आने को कहा ।

प्रातः काल राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया और उसके दुःख का कारण पूछा । वह बोला—महाराज, एक बैल तो मेरे पास है, दूसरे बैल के लिये मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ । मैंने सोचा कि बरसाती नदी में काफी लकड़ियाँ बहकर आई होंगी सो आधी रात में वही गट्टर लेकर मैं आ रहा था । राजा दया से द्रवित हुए और उन्होंने तुरन्त उसे एक अच्छा बैल दिलाने का आदेश दिया । तब वह व्यक्ति बोला मुझे साधारण बैल नहीं चाहिये—मेरे पास के एक बैल जैसा चाहिये । यह कहकर उसने राजा को अपना बैल देखने को आमन्त्रित किया ।

राजा उसके साथ उसकी हवेली पर पहुँचे । वह उन्हें अपने तहखाने ले गया । ज्यों ही उसने प्रकाश किया, राजा की आँखें चकाचौंध हो गईं । कारण, मोती, पन्नों आदि रत्नों से एक बैल की आकृति बना रखी थी करोड़ों का द्रव्य था । उसे दिखा कर उस अर्थ लोलुप व्यक्ति ने कहा—**राजन्**, मुझे ऐसा दूसरा बैल चाहिये । इसके लिये ही मैं बरसती काली रात में लकड़ियों का गट्टर ला रहा था । राजा तो स्तब्ध रह गया ।

सोचिये, ऐसी भीषण तृष्णा कौन जगाती है ? यही ममता— जो संसार की सारी सम्पत्ति और सत्ता को 'मेरी' बनाने पर तुल जाती है । मोह-

ग्रस्त मनुष्य को चाहे जितना मिल जाय, उसके चित्त को शान्ति मिलती ही नहीं है।

शुभ वृत्तियों के प्रवाह में समता की समरसता

महावीर स्वामी का उद्बोधन है कि ममता से विभ्रम एव विमूढ बना व्यक्ति अर्थ का अर्थी बना रहकर कभी मुश्किल से ही सोच पाता है कि उसका जीवन कहा जा रहा है ?—वर्ह, पुण्य और पाप की व्याख्याएँ भी भूल जाता है। उसकी दृष्टि सदा अर्थ की ओर लगी रहती है। किन्तु वैसी अवस्था में भी जब किसी शुभ सयोग से शुभ वृत्तियों का प्रवाह उठता है तो उस आत्मा के मनोभावों में एक नया परिवर्तन आ जाता है। ज्यों-ज्यों वह प्रवाह स्थिर गति से बहने लगता है, समता की, सूक्ष्मपूर्ण भावनाओं का उदय होता है। बीच के समय में अशुभ एव शुभ वृत्तियों का सघर्ष चलता है, किन्तु जो मनुष्य उस सघर्ष में अपनी आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ता है, वह अशुभ वृत्तियों को हरा देता है। तब शुभ वृत्तियाँ ही उस की मार्गदर्शक बन जाती हैं। शुभ वृत्तियों में जब स्थायी रूप से मन रम जाता है, तब वह समताधारी एव समतादर्शी बनकर समतादर्शन का पालनकर्ता बन जाता है।

समता की समरसता प्राप्त करने के लिये ममता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ममता हटेगी तो लोभ हटेगा, तृष्णा हटेगी तथा राग-द्वेष की अशुभ वृत्तियाँ हटेंगी। ममता विद्वान् पर भी कैसी मार करती है—इसका एक विद्वान् का उदाहरण भी सुन लीजिये। एक राजा के दरबार में एक दिग्गज विद्वान् भी था जो पूरी तरह धार्मिक क्रियाकाण्ड के साथ रहता था। एक दिन राजा ने दरबार में एक प्रश्न रखा कि पाप का वाप कौन ? जब किसी से उत्तर न बन पड़ा तो राजा ने अपने दिग्गज विद्वान् से पूछा। वह भी तुरन्त उत्तर न दे सका। उसने एक सप्ताह का समय मागा जो राजा ने दे दिया किन्तु चेतावनी दी कि तब भी यदि वह उत्तर नहीं दे सका तो फासी पर लटका दिया जायगा।

विद्वान् घबरा गया और रात को वहाँ से भाग निकला। पास के नगर में पहुँच कर रात्रि में एक मकान के नीचे बैठ गया। एक सुन्दरी ने थूकने के लिये बाहर मुह निकाला और अपने मकान के नीचे चादनी रात में एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा तो वह नीचे उतर आई। उसने दरवाजा खोलकर पूछा—आप कौन हैं और यहाँ नीचे क्यों बैठे हुए हैं ? विद्वान् तो घबराया हुआ था, अपना परिचय देकर अपनी सारी समस्या कह गया। उसने कहा—आप ऊपर चलिये, तब विद्वान् ने उसका परिचय पूछा। उसने कहा—मैं वेश्या

हैं । कर्मकांडी होने से उसने नाक भों सिकोडे । वेश्या ने काफी मनुहार की और दो सोने की मोहरे दक्षिणा मे दी । विद्वान् पिघला, ऊपर गया । वेश्या ने खूब स्वागत किया, भोजन कराया और फिर प्रेम का अभिनय करके अपना झूठा पान चवाने का आग्रह किया । विद्वान् फिर अकड गये । उसने पाच सोने की मुहरें और दी । तब वे पान भी चवा गये । जब वेश्या से वे काफी घुल मिल गये तो पूछने लगे-मेरे प्रश्न का उत्तर तो बताओ । वेश्या ने कहा-मेने उत्तर दे तो दिया है । यह आप सोने की मोहरो पर जो पिघलते रहे हैं, यही तो उत्तर है कि पाप का बाप लोभ होता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रकारो ने बात कही, वह कितनी सही घटित होती है । ममता और लोभ से पाप का बोझ बढ़ता है । किन्तु शुभ परिणामों एव शुभ वृत्तियों का प्रभाव बढ़ता है तो समता का समरस प्रवाह अवश्य आत्मा को सच्चा आनन्द देता है ।

समता का स्वरूप : आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक

वचन एव व्यवहार का कारण भूत होता है विचार और समता का स्वरूप भी जन्म लेता है विचारो मे । विचारो मे फैली ममता और लोभ की भावना तथा अशुभ वृत्तिया जब घटती है तो शुभ वृत्तिया उनका स्थान लेती है । ये वृत्तिया जब स्थिर एव स्थायी रूप ग्रहण करती हैं, तब विचारो मे सबके प्रति समत्व की भावना समा जाती है । समत्व याने मेरापन अकेलेपन का-स्वार्थ का प्रतीक हैं, वहा समत्व, समानता, लोक-कल्याण एव आत्मोत्थान का प्रतीक है-एक से सबकी ओर चलने का प्रमाण है ।

समता का स्वरूप सक्षेप मे यही कहा जा सकता है कि एक का व्यक्तित्व सब प्राणियो मे समाहित हो जाता है । फिर अपना स्वार्थ लोकहित मे तिरोहित हो जाता है । विचारो मे समायी हुई समता सम्पूर्ण वचन एव व्यवहार को समग्र जीवन मे समत्वपूर्ण बना देती है ।

जीवन एकान्त रूप से व्यावहारिक एव आध्यात्मिक खडो मे पृथक् पृथक् विभाजित नही किया जा सकता है । मन, वचन, काया के योग व्यापार जब समता का प्रवेश होता है तो उसका सुप्रभाव व्यावहारिक क्षेत्र मे दिखाई देता है तो आध्यात्मिक में भी ; इसमें भी कोई सन्देह नही कि आगामी जन्मो की नींव इसी जन्म में लगती है । यदि यह जन्म श्रेष्ठ बन जाता है तो अगले जन्म वैसे ही श्रेष्ठ बन जाते हैं । अतः इस जन्म का कल्याण पहले अपेक्षित है । इसी रूप में संसार और धर्म के क्षेत्र भी परस्पर पूरक माने

जाने चाहिये । ससार में रहते हुए आपका व्यवहार समतापूर्ण बन गया तो उसके सुप्रभाव से ससार (परिवार, समाज, राष्ट्र, प्राणी समूह जो भी आपके सम्पर्क में आते हैं) में भी समतापूर्ण व्यवहार देनेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र भी उज्ज्वल बनेगा ।

समता उत्थानगामी आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है । इस गुण की सुगन्ध जहाँ भी फैलेगी, वही आन्तरिक आनन्द का वातावरण बनेगा । सासारिक व्यवहार में जितनी समतापूर्ण आध्यात्मिकता बढ़ती है, वह ससार को अधिक नैतिक, अधिक सौजन्यपूर्ण तथा अधिक सहयोगी बनायेगी । एक समतासाधक परहित चिन्तक अधिक हो जाता है । इस दृष्टि से समता व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लोक-कल्याण एवं आत्मोन्मुखी प्रवृत्तियों की ओर सबको प्रेरित करेगी ।

समता का अनन्त सुख :

सम्पत्ति और सत्ता को अपने स्वार्थ के लिये अपने हाथों में केन्द्रित करने की कुचेष्टा करने वाले व्यक्ति समझते हैं कि वे बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं किन्तु उनका वह सुखाभास होता है—भूटा, क्रूर और क्षणिक सुख । इसी सम्पत्ति और सत्ता को, बल्कि अपने व्यक्तित्व तक को जो सबकी सेवा में समर्पित कर देते हैं—समताधारी एवं समतादर्शी बन जाते हैं, इनका सुख अपार एवं अनन्त होता है, एक सा स्थायी और स्थिर सुख । वह सुख अन्त से फूटा हुआ परम आल्हादकारी सुख होता है ।

समता के इस अनन्त सुख का रसास्वादन इसी मनुष्य-जन्म में अपने सत्पुरुषार्थ से किया जा सकता है । प्रभु के वचनों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सन्हालने की कोशिश करिये, क्योंकि समता के अनन्त सुख से अनन्त शान्ति की उपलब्धि हो सकेगी ।

आराधना का माध्यम : शरीर

मुज्ञानी जीवा भजतो रे जिन इक्कीसवा .....
जीव अजीव वध ये तीनो, ज्ञेय पदारथ जानो ।
पुण्य पाप आश्रव परिहरिये, हेय पदारथ मानो ॥

प्रभु के पवित्र ज्ञानालोक में आत्मोत्थान का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसी मार्ग पर चल कर यह आत्मा भी उन जैसी पवित्र अवस्था को प्राप्त कर सकती है । आत्मों का शुद्ध स्वरूप भी उसी दिव्य दृष्टि से अवगत हो सकेगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु समग्र ससार को देखते हैं । वह दिव्य दृष्टि जिन माध्यमों के अवलम्बन से उपलब्ध होती है, उन माध्यमों को तथ्यात्मक दृष्टि से समझ लेना तथा फिर उनका सदुपयोग करते हुए उस निर्देशित मार्ग पर चल पडना नितान्त आवश्यक है । मार्ग की सही खोज करके उस मार्ग पर निष्ठापूर्वक गति करने से ही इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है ।

प्रचलित व्यवहार का केन्द्र क्रियाशील शरीर :

विचार एवं वचन को क्रियात्मक रूप देने वाला शरीर होता है । सोचने और बोलने का परिणाम उसके अनुसार करने में प्रकट होता है, बल्कि किसी के कार्य को देख कर ही उसके विचार एवं वचन का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि कार्य का रूप सब सरलता से समझ सकते हैं । सामान्यतया मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बोलता है और जैसा बोलता है, वैसा करता है ।

सचाई और कुटिलाई का अनुमान भी इन तीनों की एकरूपता अथवा विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से शरीर का माध्यम ऐम्पा है, जिमकी क्रियाशीलता की दिशा जीवन के समग्र स्वरूप को व्यक्त करती है। क्रियाशील शरीर को प्रचलित व्यवहार का केन्द्र कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जिस पुण्य के महत्वपूर्ण फल से शरीर का सृजन हुआ है, उसी शरीर के अन्दर मन का महत्वपूर्ण यत्र कार्य करता है और उसी शरीर के सम्बन्ध से वचन भी अपनी शक्ति को आगे बढ़ाता है। शरीर की क्रियाशीलता के साथ ही नेत्र सारे दृश्यों को देखते हैं, कान शब्दों का श्रवण करते हैं, जिह्वा रसास्वादन करती है, नासिका सूँघती है एवं त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। सबका प्रचलित व्यवहार केन्द्र बिन्दु शरीर है। मन और इन्द्रिया तभी तक गतिशील हैं, जब तक यह शरीर क्रियाशील है।

शरीर इससे भी ऊपर आत्म-विकास के प्रबल माध्यम एवं सहायक तत्त्व के रूप में रहा हुआ है। इस शरीर की स्थिति को भी शास्त्रकारों ने पुण्य का फल तो बतलाया ही है, लेकिन यह भी कहा है कि इसी शरीर के सदुपयोग से पुण्योपाजन भी किया जा सकता है। इसीलिए पुण्यबन्ध के कारणों का निर्देशन करते हुए मनपुण्य एवं वचनपुण्य के बाद 'काय-पुण्य' का भी कथन किया गया है। पुण्यफल के रूप में यह काया मिलती है तथा इससे फिर पुण्य कमाया जा सकता है। शरीरों में मानव-शरीर सर्वाधिक समर्थ होता है कि जिसके माध्यम से ऊँचे से ऊँचे आचरण की आराधना करके आत्मविकास के चरम लक्ष्य तक भी पहुँचा जा सकता है। मानव-तन को शास्त्रों में इसी हेतु से दुर्लभ बताया है।

शरीर के माध्यम से धर्म की आराधना .

शरीर की क्रिया-प्रक्रियाओं से पुण्यकर्म का बन्ध कैसे किया जा सकता है— इसका शास्त्रीय दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया जाय तो प्रतिक्षण प्रतिपल इस शरीर के माध्यम से धर्म की श्रेष्ठ आराधना की जा सकती है, पुण्य, सधर, निर्जरा आदि की प्राप्ति हो सकती है तथा आत्म-शुद्धि की ऊँचाइयों पर पहुँचा जा सकता है। आवश्यकता इस जागृति की होती है कि प्रतिक्षण शरीर का सदुपयोग हो—सदाचरण एवं सच्चारित्र्य में इसे नियोजित रखें।

यह सत्य तो आप सबके सामने है कि शरीर नाशवान होता है। वात्पकाल से युवावस्था आती है और शरीर में सर्वाधिक शक्ति का संचार होता है। युवक जब वृद्धावस्था की तरफ मुड़ता है तो यही शक्ति शनैः शनैः

क्षीण होती चली जाती है । इसलिए यथासमय शरीर का धर्मावधान में पूरा-पूरा सदुपयोग कर लिया जाय तो इस माध्यम का आत्मविकास के कार्य में पूरा लाभ उठाया जा सकता है ।

शरीर का मूल प्रतिक्षण घट रहा है । बारह वर्ष पहले जो शरीर था, वह अब नहीं रहा और आज जैसा शरीर है, वह आगे के बारह वर्ष वाद नहीं रहेगा । वर्षों की नदी के प्रवाह की तरह शरीर के स्कन्धों का प्रवाह चलता है । वर्षों में नदी का वेग बढ़ता रहता है और वर्षों के वाद धीरे-धीरे उसमें क्षीणता आती रहती है । किन्तु नदी का प्रवाह जब तक वेगवान बना रहता है, उसमें से कितना ही पानी ले लिया जाय, पानी वाष्प के रूप में संचित कर लिया जाय अथवा उसके बहाव से विजली पैदा कर ली जाय—उस नदी के पानी का उपयोग किया जा सकता है । असावधानी का वातावरण हो तो नदी का प्रवाह बहता रहेगा, लेकिन इन्सान उसके लाभ से वंचित रह जायगा । इसके सिवाय मनुष्य के मन में अनीति का भाव हो तो वह उस नदी के प्रवाह में ऐसे तत्वों का मिश्रण कर देगा, जिससे नदी का पानी गन्दा या जहरीला हो जाय और उसका कतई उपयोग न हो सके ।

शरीर के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग की स्थितियाँ :

नदी के प्रवाह की तरह शारीरिक शक्ति का भी प्रवाह चलता है । जब प्रवाह का वेग होता है, तब शरीर के अधिकतम सदुपयोग की स्थिति रहती है । विवेकी आत्मा उस शक्ति का सदुपयोग इसी उद्देश्य से करना चाहती है कि मन, वचन एवं काया की अशुभ वृत्तियों पर रोक लगा कर उन्हें शुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में लगावे ताकि उनकी शक्ति आत्मा के मूल स्वरूप को चमकाने की दिशा में कार्यरत बने । प्रवाह के पानी का जितना अधिक उपयोग समय पर ले लिया जायगा, उतना ही अधिक लाभ संचित किया जा सकेगा । प्रवाह बहता रहेगा और लाभ लिया जाता रहेगा । जितना आयुष्य है, उसके अनुसार शरीर तो टिकेगा लेकिन विवेक इसी बात का है कि उसका शुभ प्रयोजन के लिए अधिकतम लाभ उठा लिया जाय और वह शुभ प्रयोजन है, श्रेष्ठ धर्म की आराधना । जागृत आत्मा के नियंत्रण में जब शरीर धर्म की आराधना में लगता है तो वह उच्चतम पुरुषार्थ का प्रदर्शन भी कर सकता है । ऐसे पुरुषार्थ का प्रकटीकरण ही शरीर का सर्व श्रेष्ठ सदुपयोग कहा जायगा ।

दूसरी स्थिति होती है आत्मा के अज्ञान की और असावधानी की । तब दृष्टि ही इस ओर सजग नहीं होती है कि शरीर का कैसा क्या उपयोग

हो रहा है ? शरीर अच्छे कार्य में प्रवृत्त है तो ठीक और बुरे कार्य में प्रवृत्त है तो ठीक—उसकी चेतना ही सोई हुई रहती है । ऐसी अस्थिरता एव अज्ञान की स्थिति आत्मा को उत्थान की ओर नहीं ले जा सकती है ।

किन्तु जब आत्मा अशुभ वृत्तियो एव प्रवृत्तियो में डूबी हुई हो—विषय-कषाय की मलिनता के आच्छादन में पतित बनी हुई हो तो वैसी स्थिति में शरीर का भी अधिकांशतः दुरुपयोग ही होता है । मलिन आत्मा का बाहक बन कर वह शरीर भी सांसारिकता की मलिनता में रचापचा रहता है और सारे वातावरण में भी कष्ट एव क्लेश की मलिनता भरता रहता है ।

पहले के पुण्योदय से मानव शरीर मिला है, वह इसीलिए मिला है कि पहले शरीर का सदुपयोग किया गया था । अब आगे भी ऐसा शरीर मिले—शक्तिशाली और जागरूक शरीर मिले, उसके लिए इस जीवन में शरीर का पूर्ण सदुपयोग धर्मासाधन की दिशा में किया ही जाना चाहिए ।

शरीर की शक्ति से आत्मा की शक्ति की ओर :

इस शरीर के स्कन्धों की परमाणु-पिण्ड की शक्ति का जितना अधिक सदुपयोग किया जा सके, उतने ही अधिक आत्म-सयम के बाध बाधे जा सकेंगे तथा आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पादित की जा सकेगी । शारीरिक शक्ति का सदुपयोग आत्मिक शक्ति की अभिवृद्धि के रूप में प्रतिफलित होगा । यह आध्यात्मिक ऊर्जा जब आत्मा में केन्द्रीभूत होकर कार्यरत होती है, तब दृष्टि की दिव्यता भी प्रकट होने लगती है ।

शरीर के संचालन में इस दृष्टि से सावधानी रखने की आवश्यकता होती है । शरीर में शक्ति रख तो रहे ही हैं, लेकिन उसको अगर बुरे कामों के लिए सुरक्षित रख रहे हैं तो उसे शुभ कामों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए । दिशा में मोड़ देने की जरूरत है । शक्ति गतिमान तो है, पर वह अन्धकार की ओर दौड़ रही है । अन्धकार में दौड़ने से अन्धकार के पुद्गल भी हाथ आने वाले नहीं हैं, बल्कि गहन अन्धकार में चले जाने पर वहां से निकलना ही कठिन हो जाता है । शक्ति की उसी गति को प्रकाश की तरफ मोड़ दें—पश्चिम की ओर न जाने देकर उसे पूर्व की तरफ ले जावें । किन्तु पूर्व के उदीयमान आलोक को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अवयव को इस तरह सक्रिय बनाया जाय कि सारे शरीर में उस आलोक के साथ एक नई ताजगी भर उठे ।

शारीरिक शक्ति की इस प्रकार की गति से आत्मा को नई शक्ति

मिलेगी । दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे से बल पाकर एक-दूसरे को अधिक कार्य-शील बना सकेंगी । ज्यों-ज्यों शरीर के माध्यम से आत्मा की अधिकाधिक शक्ति सम्पादित करते रहेगे, जीवन का ठोस निर्माण एक महत्त्वपूर्ण रीति से होता जायगा । तब शरीर की शक्ति का किसी भी रूप में अपव्यय नहीं होगा तथा न ही उसकी कोई प्रवृत्ति लोकहित के विरुद्ध होगी, क्योंकि शरीर का समस्त उपयोग आत्मदृष्टि से चलेगा ।

मन, वचन एवं काया की वृत्तियों व प्रवृत्तियों का समन्वय :

किसी भी कार्य का जो वाहरी स्वरूप दिखाई देता है, उसमें मन, वचन एवं काया तीनों का योग होता है । मन में शुभ वृत्ति की मुख्यता होती है तो वह वाणी के रूप में उस शुभता को लेकर प्रकट होती है तथा वही शुभता शरीर के कार्यों में झलकती है । जैसे एक बहिन ने एक मास की तपस्या की तो पहले तपस्या करने की शुभ भावना उसके मन में उठी होगी, तब उसने वचन के जरिये उस शुभ भावना को अपने आत्मीय जनों के सामने प्रकट की होगी अथवा सन्तों से प्रत्याख्यान किये होंगे । फिर शरीर तपस्या में नियोजित किया गया । उसका तपस्या करना तभी कहा जायगा या दुनिया को तभी मालूम होगा, जब वह अपने व्रत को प्रारम्भ कर देती है । यह मन, वचन एवं काया की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के समन्वय का एक रूपक है ।

इन तीनों माध्यमों में जितना अधिक समन्वय बनता है, मन, वाणी तथा कार्य में एकरूपता आ जाने से उस व्यक्ति का चारित्र्य उन्नत होता है । सच्ची श्रद्धा तथा सच्चे ज्ञान के आधार पर—ऐसा उन्नतिशील चारित्र्य ही आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है । यह समन्वय जितना कमजोर होगा इन तीनों माध्यमों का परस्पर तालमेल नहीं बैठ सकेगा । शरीर को किसी घर्म कार्य में लगाया गया है तो मन कहीं का कहीं उड़ाने भरता रहेगा और वचन उस प्रवृत्ति के अनुकूल निकलता है या नहीं—इसका भी बराबर भान नहीं होगा । तीनों माध्यमों की विभिन्नता में सच्चाई का रूप निभता नहीं है और उस स्थिति में कुटिलता का रंग दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति की अप्रतिष्ठा होती है ।

मन, वचन एवं काया की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में समन्वय पैदा करना स्वयं एक साधना है जो नियमित अभ्यास से सिद्ध हो सकती है ।

समन्वय सिद्ध होगा आत्मनियंत्रण से :

मन, वचन एवं काया का पुण्य माध्यम बनता है आत्मविक्रम का । तीनों शुभता में विचरण करते रहे तो नये पुण्य का उपार्जन होता है और

उससे आत्मविकास की अधिक अनुभूति परिस्यतिया प्राप्त होने की सभावना बन जाती है । अगर इन तीनों का सुन्दर समन्वय सिद्ध हो जाय तो पुण्यो-पार्जन की स्थिति सहज बन सकती है । यह समन्वय सिद्ध हो सकता है आत्म-नियंत्रण से । मन, इन्द्रियां और काया-ये जितने स्वच्छन्द रहेगे-वह आत्मा की दुर्बलता का लक्षण कहलायगा । किन्तु एक जाग्रत एव सशक्त आत्मा इन तीनों के नियंत्रण की डोरी अपने हाथ में रखती है तथा इन को अपने विकास के दृष्टिकोण से चलाती है । इसे ही आत्मनियंत्रण कहते हैं ।

आत्मनियंत्रण की स्थिति में एक माध्यम को नियंत्रित करने में दूसरे माध्यम का संकल्पपूर्वक उपयोग किया जाता है । यह काम आत्मशक्ति के द्वारा होता है । कल्पना करें कि मन कदाचित् चंचल हो रहा है तथा वचनो की शक्ति भी निरर्थक रूप में मुखरित हो रही है तो आत्मा शरीर पर पहले नियंत्रण कर सकती है और फिर भागते हुए मन और वचन को सम्हाल सकती है, क्योंकि शरीर की क्रियाशीलता मन और वचन के निर्देशानुसार नहीं होगी तब वे भी उस दिशा में भागने से रुक कर यथास्थान आ जायेंगे । आत्मजाग्रति के साथ इन माध्यमों को अपने नियंत्रण में लेकर इन्हे शुभ कार्यों में सफलतापूर्वक लगाने से पुण्यवानी का वध होता है ।

नियंत्रण-अनियंत्रण का क्रम आत्मा और इन माध्यमों के बीच में चलता रहता है, लेकिन जब आत्मा जागरूक रहती है तो वह निरन्तर सघर्ष करती हुई भी इनकी क्रियाशीलता को अपने काबू में कर लेती है । इन तीनों के बीच समन्वय भी इसी रूप में पनपता रहता है ।

काया की शुभ प्रवृत्ति से पुण्य कर्मों का बन्ध :

अपने मन की चंचलता के बाद भी यदि एक विधवा वहिन कुल परम्परा की सुरक्षा के भाव से अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेती है तथा किसी प्रकार से दाग नहीं लगने देती है तो वह कायपुण्य का उपाजन करती है । एक व्यक्ति अपनी साधारण आर्थिक स्थिति के साथ चलने पर भी नैतिक मार्ग को नहीं छोड़ता है तो इसमें उसके तीनों माध्यमों का सहयोग मिलता है और उस रूप में वह पुण्य-कर्मों का बंध करता है । तीनों माध्यमों को एकाकार करके कार्य सम्पादित किया जाय तो उसका सोलहो आने फल मिलता है, लेकिन मन वचन पर समुचित नियंत्रण न रह सके और शरीर को ही नियंत्रण में रख लिया जावे, तब भी कायपुण्य का वध होता है, क्योंकि काया को तो अशुभ प्रवृत्ति में गिरने से रोक ली और उसे शुभ प्रवृत्ति में लगा दी ।

पुण्य फल इसका सोलह, आने न होकर छः आने-आठ आने भले हों, मगर काया की शुभ प्रवृत्ति का शुभ फल अवश्य ही मिलेगा ।

किन्तु शरीर स्थिरतापूर्वक शुभ प्रवृत्ति में तभी लगा रहेगा, जब मन पर भी उसी रूप में नियंत्रण करने की चेष्टा की जायगी । किन्हीं अंशों में मन का नियंत्रण प्रमुख होता है । मन की विषमता हट जाये और वह एकाग्र होकर चले तब वचन और शरीर की विषमता टिक नहीं सकेगी । मन की शुभता बुनियादी तौर पर जरूरी होती है । एक साहूकार से दो व्यक्तियों ने साथ-साथ कर्जा लिया और एक ही अवधि में उसके भुगतान की शर्त मानी । भुगतान के पहले एक व्यक्ति ने सोचा कि अगर साहूकार जबरदस्त नहीं होता तो उसकी कर्जों की एक पाई भी नहीं चुकाता और सारी रकम हजम कर जाता । इस विवशता की भावना के साथ उसने व्याज सहित कर्जा चुका दिया । दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि यद्यपि साहूकार से वह जबरदस्त है, मगर लिया हुआ कर्जा चुकाने का उसका फर्ज है । यह समझ कर उसने भी व्याज सहित कर्जा चुका दिया । बाहरी काम दोनों के एक से दिखाई दिये, लेकिन पहले व्यक्ति ने पाप-कर्म का बंध किया तो दूसरे व्यक्ति ने पुण्य-कर्म का । अतः सभी माध्यमों की एकरूपता से अधिकाधिक पुण्य का सचय हो सकेगा । जितना सचय होगा, उतना ही शुभ फल प्राप्त होगा ।

शरीर पर नियंत्रण अपेक्षाकृत आसान होता है, अतः इसे शुभ प्रवृत्ति में लगाये रखने का पूरा अभ्यास करने से मन और वचन को भी धीरे-धीरे नियंत्रण में लिया जा सकता है । इस कारण शास्त्रकारों ने 'कायापुण्य' की स्थिति का विवेचन किया है ।

मन, वचन, काया की समरसता से आत्मिक समता की उपलब्धि :

शास्त्रों में सबसे पहले मन-पुण्य का कथन है । मन की प्रधानता मन में है और दोनों की प्रधानता काया के संचालन में प्रकट होती है । इस कारण तीनों के बीच रही हुई अथवा आने वाली विषमता पर रोक लगानी चाहिए । तीनों माध्यमों में समरसता बन जाय तो आत्मविकास का मार्ग निर्बाध हो जाता है । यही नहीं, इससे आत्मिक समता की उपलब्धि होती है ।

आराधना के माध्यम के रूप में शरीर के महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है और कहा है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' अर्थात् धर्म के साधन

के रूप में शरीर सबसे पहले है । शरीर पर नियंत्रण नहीं तो धर्म की आराधना ही कौन करेगा ? एक व्यक्ति धर्मस्थान में बैठा है, उपदेश चल रहा है किन्तु उसका मन कहीं बाहर भटक रहा है फिर भी शरीर के शुभ प्रवृत्ति में लगे रहने से उसे पुण्य का बंध हो सकता है ।

अधिकतम पुण्य का सचय करने और उससे आत्म-विकास का सम्पादन करने की दृष्टि से मन, वचन और काया—इन तीनों माध्यमों की क्रियाओं में समरसता लाना आवश्यक है । इसी से पूर्ण समता की स्थिति में पहुँचा जा सकेगा ।

दान : समत्व-त्याग का सोपान

चेतन जाण कल्याण करण को, आन मिल्यो अवसर रे ।
शास्त्र प्रमाण पिछ्छाण प्रभु गुण, मन चचल धिर कर रे ॥
श्रेयास जिनन्द सुमर रे . . .

सास उसास विराम भजन को, दृढ विश्वास पकर रे ।
अजपाभ्यास प्रकाश हियँ विच, सो सुमरन जिनवर रे ॥
श्रेयास जिनन्द सुमर रे . . .

कवि ने चेतन को सम्बोधित किया है कि हे चेतन, अपना कल्याण करने का सुन्दरतम अवसर आ चुका है, तू श्रेयास भगवान् का स्मरण कर । इससे तेरी आत्मा श्रेय मार्ग को प्राप्त करेगी ।

जीवन में आत्मा के लिये दो प्रकार के मार्ग विद्यमान हैं—एक श्रेय मार्ग तथा दूसरा प्रेय मार्ग । प्रेय मार्ग सासारिकता का मार्ग है, जिसका अन्तिम परिणाम दुःख और दुविधाओं के रूप में सामने आता है और जिससे नरक एवं तिर्य्यच आदि गतियों में आत्मा को भटकना पड़ता है । चौरासी लाख योनियों के अन्दर विभिन्न प्रकार के जो दुःख भुगतने पड़ते हैं, वह प्रेय मार्ग का ही दुष्परिणाम होता है ।

श्रेय-मार्ग ही आत्मोत्थान का मार्ग :

अनादिकाल से आत्मा जन्म-मरण के चक्र में इसी कारण परिभ्रमण कर रही है कि उसने निष्ठापूर्वक श्रेय मार्ग का अनुसरण नहीं किया। यदि ऐसा अनुसरण आत्मा ने किया होता तो वह अवश्य ही मोक्ष की दिशा में अग्रसर बन जाती। श्रेय मार्ग ही आत्मोत्थान का या आत्मकल्याण का सही मार्ग है।

शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार आत्म-कल्याण के जो मार्ग दिखाये गये हैं, उन पर आत्मा इस अलभ्य मानव जीवन में चल कर अब भी अपना कल्याण कर सकती है। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य की एकरूपता को मोक्ष मार्ग बताया ही है और इसी मोक्ष मार्ग की शाखाएँ दान, शील, तप एवं भाव के रूप में मानी गई हैं। इन चारों में दान को प्रथम क्रम पर रखा गया है। चाहे मोक्षमार्ग कहें या श्रेयमार्ग—एक ही बात है। मोक्ष को प्राप्ति के लिए इसी मार्ग पर आत्मा को अपनी साधना एवं आराधना के साथ चलना होगा क्योंकि आत्मा का परम कल्याण मोक्ष प्राप्ति के रूप में ही माना गया है। आत्मोत्थान का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है।

दान की शास्त्रीय परिभाषा :

दान की दृष्टि पर सामान्यतः सही चिन्तन नहीं किया जाता है। यह समझ लिया जाता है कि जो कुछ दिया जाता है, वह दान है। किन्तु वास्तव में दिये जाने मात्र से सच्चा दान नहीं बनता है। दान के पीछे भावना की दृष्टि सही रूप में होनी चाहिए। अनेक तरह के कार्य किये जाते हैं तथा उनमें कुछ न कुछ दिया ही जाता है, लेकिन दान किस भावना के साथ दिया जाता है, उसका ध्यान रखे बिना दान का प्रसंग नहीं माना जा सकता है। जवाईं आये, उनको कुछ दिया, पुत्री आई उसको भी दिया, सगे-सम्बन्धियों को दिया—तो यह सब कुछ देना दान की परिभाषा में नहीं आता है। दान आत्मकल्याण का प्रसंग उपस्थित करने वाला होना चाहिए।

शास्त्रकारों ने दान की परिभाषा की है तथा दान के दस भेद बताये हैं। आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में दान की परिभाषा दी है कि—

“अनुग्रहार्थं स्वस्योत्सर्गं दानम् ।”

अर्थात् अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु के स्वत्व अथवा ममत्व का त्याग करना दान कहलाता है। उपलक्षण से परार्थ अनुग्रहार्थ भी होता है। पर के अनुग्रह के लिए पदार्थ का परित्याग किया जाय—यह अर्थ उपलक्षण से है।

मुख्य अर्थ स्वयं पर ही अनुग्रह करना है जो गूढ है । सच्चा दान देकर मनुष्य दूसरे पर अनुग्रह नहीं करता, बल्कि स्वयं पर ही अनुग्रह करता है । दूसरो पर एहसान करने के लिये कोई दान देता है या दूसरो की भलाई करने के गर्व के साथ दान देता है तो उस दान के मूल में सही भावना का अभाव माना जायगा । अह या अभिमान जिन भावना के साथ मिलता है, वह भावना विकारी हो जाती है । यदि कोई दूसरो को अपने एहसान में नादने की भावना से दान देता है तो मान ले कि उसके मन में शुद्धता की भावना नहीं है । कोई इस विकारी भावना के साथ दान दे कि आज मैं उमको दे रहा हूँ और समय आने पर उस व्यक्ति को दवाऊंगा, यदि वह नहीं मानेगा तो मैं उमसे कहूँगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुम आज मेरा काम नहीं करते । इस प्रकार की भावना रखकर जब कोई देता है तो वह दान के स्वरूप को नहीं समझता है ।

दान देना दूसरो पर नहीं, अपने पर ही अनुग्रह है ।

दान देने की भावना हृदय की शुद्धता से उत्पन्न होनी चाहिये । इसमें सौदेबाजी की विकारी भावना नहीं हो । इधर दान दू और उनके बदले में वह लू, यदि किसी की दान देते समय ऐसी भावना रहती है तो वह एक दृष्टि से सौदेबाजी की भावना है । इससे आत्मशुद्धि का रूप नहीं बनता है । दान देते समय आत्म-कल्याण की भावना सर्वोपरि रहनी चाहिये । मन में यह विचार रखना चाहिये कि दान देकर मैं दान लेने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ बल्कि कोई एहसान है या अनुग्रह है तो मेरे अपने ऊपर ही है । इससे भी ऊपर मन में यह भाव आना चाहिये कि दान गहरा करके वह व्यक्ति मेरे पर उपकार कर रहा है । वह एक प्रकार से दान नहीं ले रहा है, अपितु मेरी आत्मा को शुद्ध बना रहा है । इस व्यक्ति का मेरे पर एहसान है क्योंकि इस प्रकार दान लेकर वह मेरे कर्म-मैल को धोने में सहायक बन रहा है । दान देने के समय ऐसी भावना होनी चाहिये जो मन की वृत्तियों को विनम्र बनाये रखती है ।

वस्तुतः दान देना दूसरो पर नहीं, अपने पर ही अनुग्रह है । सोचिये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसके शरीर का मैल उतारता है—उसके शरीर को साफ करता है तो वह साफ करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उपकारी हुआ या नहीं ? एक डाक्टर स्वतः एक रोगी की चिकित्सा करता है, मुफ्त दवा देता है और उसके रोग का निवारण करता है तो वह डॉक्टर

रोगी पर उपकार करता है या नहीं ? इस दृष्टि पर थोड़ा चिन्तन करिये -
 आप स्वयं दान के आन्तरिक मर्म तक पहुँच सकेंगे ।

दान की शुद्ध भावना—ममत्व त्याग की परिचायिका

पर-पदार्थों को ग्रहण करने की लालसा ने इस आत्मा के स्वरूप पर आवरण डाल रसे हैं । इससे बाह्य पदार्थों पर आत्मा का ममत्व भाव बन गया है—उन पर उसकी मूर्छा भावना हो गई है । इस मूर्छा से आत्मा पर कर्मों का रोग लग गया है, क्योंकि यह ममत्व सबसे बड़ा रोग है । अब आपके इस ममत्व को हटाने का यदि कोई प्रयत्न करता है और उसके प्रयत्न से आपका यह रोग घटता है या हटता है तो क्या आप उसका उपकार नहीं मानेंगे ? आत्मा रूपी घबल वस्त्र पर ममत्व का मँल चढा हुआ है, अब उसे कोई धोता है तो वह आपका उपकारी ही तो होगा । मोह—ममत्व की स्थिति मनुष्य को चिन्ता—ग्रस्त बनाये रखती है तो उस चिन्ता को कम करने वाले के प्रति आभार ही व्यक्त किया जायगा । इसे सही मानिये कि जो व्यक्ति दान लेने के लिये किसी के सामने उपस्थित होता है तथा दान ग्रहण करता है तो वह दाता की आत्मा को घोने—शुद्ध बनाने के लिये भी उपस्थित होता है ।

दान की शुद्ध भावना को ममत्व—त्याग की परिचायिका के रूप में देखिये । ममत्व छूटता है तभी दान दिया जा सकता है । ममत्व रहने की दशा में दान देना बनता नहीं चाहे फूटी कौड़ी का ही दान क्यों न हो ? कोई याचना करने आता है, निमित्त मिलता है, उस वक्त कोई कुछ भी देता है तो उस दान से उसका ममत्व टूटता है और आत्मा कर्म—भार से हल्की बनती है । लेने वाले का उपकार हुआ या नहीं, यह वाद में सोचने की बात है लेकिन देने वाले का तो उपकार हो ही गया । दान लेने वाले ने दाता की आत्मा का मँल उतार ही दिया और जब वह दान के बदले में किसी तरह की कामना नहीं रखता है, तभी वह व्यक्ति सच्चा दानी कहला सकता है ।

ममत्व का शुद्ध हृदय से त्याग करने वाले दानी ही “अनुग्रहार्थं स्वस्पोत्मर्गं दानम्” को सार्थक बनाते हैं । इस भावना से जो व्यक्ति दान देता है, उस दान को ही त्याग कहते हैं विसर्जन मानते हैं । सच पूछा जाय तो दान में ममत्व त्याग का भाव मुख्य रूप से रहना चाहिये ।

दान के विभिन्न भेद तथा सर्वश्रेष्ठ दान—अभयदान

विमर्जन या त्याग दान का प्रधान लक्षण है । विसर्जन का यह अभिप्राय नहीं होता है कि जो कुछ देना है, उसे पानी में डाल दिया जाय । यदि कोई ऐसा करता है तो न वह दान है, न विमर्जन या त्याग । वह केवल

दिखावा हो सकता है । जहा अपने सिद्धान्त की दृष्टि से अपनी आत्मशुद्धि की दृष्टि से निमित्त और पात्र के विवेक के साथ दान दिया जाता है तो वह शुद्ध दान बनता है । निमित्त और पात्र की दृष्टि से ज्ञानीजन ने इस दान के विभिन्न भेद बताये हैं ।

मुख्यतः आत्मकल्याणार्थ अभयदान और सुपात्रदान का कथन दान के दो भेदों के रूप में आता है । अभयदान का अर्थ है कि प्राणियों को किसी भी प्रकार के भय से मुक्त करना, उन्हें पूर्णतः निर्भय बनाना । अभयदान एक प्रकार से जीवन का दान कहलाता है । जीवन का दान देने वाला व्यक्ति वस्तुतः सिर्फ उस प्राणी को ही अभय नहीं बनाने जा रहा है बल्कि वह स्वयं को भी अभय बना रहा है । एक कुत्ता एक छोटे प्राणी को मुह में दबाने जा रहा है तो वह छोटा प्राणी भीषण भय से सन्नस्त होता है । उसे ज व्यक्ति छुड़ा देता है, वह उसे अभयदान देता है । उसे अभयदान देने वाले व्यक्ति के मन में पहले ही अभय का भाव आ जाता है—उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह अनुग्रहीत हो जाता है । अब जिस छोटे प्राणी पर उसने अनुग्रह किया है, उस पर अनुग्रह होता भी है और नहीं भी होता है । कारण वह छोटा प्राणी कुत्ते से बचकर वाद में किसी और की चपेट में भी आ सकता है ।

इस दृष्टि से जो व्यक्ति अपनी निर्भयता एवं अपनी शुद्धता को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखना चाहता है, उसे अन्य प्राणियों को सुरक्षित एवं सुखी रखने की अपनी वृत्ति तथा प्रवृत्ति को प्रबल रूप देना चाहिये । ऐसा अभय-दान अभयदाता के आत्म-कल्याण के मार्ग को निष्कण्टक बना देता है ।

तीर्थंकरों के आदर्श जीवन में अभयदान की विशेषता परिलक्षित होती है । आप जानते हैं कि वे प्रवचन क्यों देते हैं ? जब केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका आत्मकल्याण हो चुका तो उन्हें फिर प्रवचन देने की क्या आवश्यकता थी ? यह उनका ससार के सन्नस्त प्राणियों को अभयदान था । उन्होंने जगत् को आत्मकल्याण का पवित्र मार्ग बताने के लिये उपदेश दिये और शास्त्रों के मूल पाठ का संकेत दिया । यह संकेत था कि सब जीवों की रक्षा रूप दया हेतु उन्होंने उपदेश दिये । अभयदान की श्रेष्ठता इस प्रकार स्वयं तीर्थ-ंकरों के आदर्श से प्रमाणित होती है ।

अभयदान की श्रेष्ठता का एक मार्मिक दृष्टान्त :

अभयदान की श्रेष्ठता की धोपणा शास्त्रकारों ने इस प्रकार की है—

“दाणाण सेट्टु अभयप्पयाणं ।”

अर्थात् सब दानो मे श्रेष्ठ अभयदान है । इसका मर्म समझने के लिये एक दृष्टान्त दिया गया है ।

एक वार एक चोर फासी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था । हथकड़ियो और वेडियो मे कसे उस चोर की सब हसी उढा रहे थे । राजा और रानी ने भी चोर को अपने महल के झरोखे से देखा । उसे देखकर रानी का दिल पिघल गया । रानी से उसका दुख देखा नही गया । अतः चोर को उम समय शान्ति पहुचाने के लिये रानी ने राजा से माग की—राजन्, आपसे मैं एक वरदान मागती हूँ । वह अभी इस रूप मे दे दें कि इस चोर को अगले चौबीस घटो के लिये प्राणदंड की सजा माफ रखी जाय । राजा वचनबद्ध थे, उन्हें वह माग मजूर करनी ही पडी ।

अब वडो रानी की तारीफ होने लगी कि उन्होंने अपने हृदय की कोमलता दिखाई है । राजा के कुल चार रानिया थी । दूसरी रानी ने सोचा कि वह वडो रानी से पीछे बयो रहे ? उसने भी राजा से आगे चौबीस घटो के लिये चोर की प्राण रक्षा का वरदान पा लिया । उसने ऊपर से चोर को खिला पिलाकर व एक लाख का द्रव्य देकर भी सुख पहुचाया । तीसरी रानी ने भी उससे आगे और चौबीस घटो के लिये चोर का प्राणदंड रकवा दिया तथा अधिक द्रव्य उसको दिया । चौथी रानी दान के मर्म को समझती थी । उसने राजा से अपने वरदान के रूप मे चोर को अभयदान देने की माग की । राजा ने चोर को अभयदान दे दिया किन्तु उस रानी ने द्रव्य आदि चोर को नही दिया । तब तीनों रानिया चौथी रानी की कजूसी की निन्दा करने लगी । इम पर चारो के बीच विवाः छिड गया । वे चारो राजा के पास निर्णय हेतु पहुची कि किस रानी का उपकार सर्वश्रेष्ठ रहा ?

राजा चतुर थे । उन्होंने इस निर्णय के लिये उस चोर को ही न्यायकर्ता बना दिया । चोर ने तीनों रानियो के कृपापूर्ण व्यवहार के प्रति बहुत-बहुत आभार माना और फिर कहा—आप तीनों ने अवश्य ही मुझे अस्थायी मृत्यु पहुचाया किन्तु चौथी रानीजी ने अभयदान दिलाकर जो मेरे सम्पूर्ण जीवन की रक्षा की है, उस आभार का कोई पार नही है । अभयदान के द्वारा मुझे नया जीवन और परम शान्ति मिली है । अभयदान चू कि जीवन दान का रूप होता है, अतः इसकी सर्वश्रेष्ठता असदिग्ध रूप से मानी गई है ।

अभयदान की मार्मिकता ' जीओ और जीने दो ' में है :

संसार में प्रत्येक प्राणी जीवन की आकांक्षा रखता है और मृत्यु से भय खाता है । जो व्यक्ति जितना दुर्बल होता है, उसको मृत्यु का भय उतना ही अधिक रहता है । जो व्यक्ति समर्थ होता है, वह अपनी सुरक्षा तो कर लेता है, किन्तु वह निवाहे तो उस पर दूसरे निर्बल प्राणियों की रक्षा का भी नैतिक और सामाजिक दायित्व होता है । किसी भी व्यक्ति या प्राणी को आप और किसी पदार्थ या सुख-सुविधा का योगदान करें, वह अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हो सकता है किन्तु आप उसके प्राणों की रक्षा करें - आक्रमण से उसे बचावें - यह उसके लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है । कारण, यदि जीवन बचता है तो अन्य पदार्थों या सुख-सुविधाओं का भी उपयोग है एव जीवन की सुरक्षा प्राथमिक हो जाती है ।

अतः महावीर प्रभु का यह सामान्य सिद्धान्त कि ' जीओ और जीने दो ' बड़े गूढार्थ वाला है । आप स्वयं इस प्रकार जीओ कि आपका जीवन किसी दूसरे के जीवन को किसी भी प्रकार से बाधित अथवा पीड़ित नहीं बनावे । यही नहीं, आप इस प्रकार जीओ कि आपके जीवन के आत्मिक गुण दूसरों के जीवन को प्रभावित करें तथा उन्हें वह आदर्श प्रदान करें कि वे भी आत्मिक गुणों की उपलब्धि की दिशा में प्रयास-रत बनें ।

जीने दो का अभिप्राय यह है कि आप दूसरों के प्राणों के रक्षक बनें एव उन्हें भी जीवन की सच्ची कला सिखावें । जिस प्रकार आप अपने स्वस्थ जीवन की मर्यादाएं ढालते हैं, उन मर्यादाओं की छाया में उन्हें भी स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दें ।

' जीओ और जीने दो ' के सिद्धान्त में अभयदान की मार्मिकता भरी हुई है, क्योंकि जो योगदान किसी की जीवन-रक्षा के काम में दिया जाता है या मिलता है, वह अभयदान का ही एक प्रकार कहा जायगा । दूसरे सभी प्रकार के दान जहां जीवन की छोटी-मोटी सुविधाओं से सम्बन्धित होते हैं वहां अभयदान सभूचे जीवन से सम्बन्धित होने के कारण स्वयं ही सर्वाधिक प्रभावशाली बन जाता है ।

सच्चे दान से आध्यात्मिक गुणों का विकास :

शास्त्रकारों ने बताया है कि सच्चे दान से अर्थात् दान की सच्ची भावना से आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है । जहां दान का मूलभूत

कारण ममत्व-त्याग होता है तो वह उसका प्राथमिक रूप होता है । एक ममत्व के छूटने से ही कई दुर्गुणों का नाश हो जाता है तथा कर्म-बन्धन का क्रम भी हल्का बन जाता है । किन्तु ममत्व त्याग के दाद आध्यात्मिक गुणों

का जो निरन्तर विकास होता है, वह दान का दूरगामी परिणाम होता है । ममत्व के हटने में समत्व की सृष्टि होती है और यह समत्व व्यक्तिगत एवं सामाजिक—दोनों प्रकार के जीवन को सद्गुणों से सम्पन्न बनाता है ।

भावपूर्ण एवं विनम्र दान मनुष्य की आन्तरिकता को उज्ज्वल बनाता है और आत्मिक स्वरूप को निर्यार कर उसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है ।

दान को जीवन्त परिपाटी बनावें •

हमारी संस्कृति एवं सभ्यता में दान की परिपाटी सदा से रही है, किन्तु समय-प्रवाह में वह कोरी परिपाटी रह गई है और इसी कारण यह परिपाटी दिखावा, कीर्ति लालसा या अन्य प्रकार से विकृत भी बनती गई है । अतः आज आवश्यकता है कि दान को आत्मिक गुणों से विभूषित बना कर फिर से जीवन्त परिपाटी का रूप दिया जाय ।

दान में भी अभयदान को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, क्योंकि किसी के जीवन को बचाना या उसे आत्मिक गुणों से सवारना अत्यधिक शांतिदायक कार्य होता है । दान का भावनात्मक प्रभाव दाता और लेने वाले—दोनों को आत्मीयता के सम्बन्ध में बाधता है और यह आत्मीय स्नेह का बधन एक दिन सम्स्त विश्व को आवद्ध कर ले तो वह एक अपूर्व अवसर होगा ।

विमल विज्ञान की कला

अरहनाथ अविनाशी, शिव सुख लीघो ।

विमल विज्ञान विलासी, साहव सीघो ॥

चेतन भज तू अरहनाथ ने
ते प्रभु त्रिभुवननाथ.....

तात सुदर्शन देवी माता

तेहनो पुत्र कहाय . . .

क्रोड जतन करता नही पामे, एहवी मोटी माम ।

ते जिन भक्ति करो ने लहिये, मुक्ति अमोलक ठाम ॥

अरहनाथ प्रभु अविनाशी हैं । उनकी दिव्य दृष्टि तीन काल मे भी नष्ट नहीं होती है । कवि ने इस प्रार्थना मे उन्हें 'विमल विज्ञान विलासी' बताया है, जिसका अर्थ होता है कि वे सदा निर्मल एव विशिष्ट ज्ञान मे रमण करने वाले हैं । यहा विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा गया है । किन्तु यह विज्ञान विमल है—किसी भी तरह के मैल से युक्त नहीं है । विमल होने से उसमे किसी भी तरह की कुत्सित वृत्ति का कोई अंश नहीं होता है और विलास का अर्थ भी भोग से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मानन्द से लिया जाना चाहिए अर्थात्

प्रभु निर्माण विज्ञान की कला में पारंगत ही नहीं हैं, अपितु उस विज्ञान के परम आनन्द में सदा रमण करते रहते हैं ।

विज्ञान का स्वरूप : लौकिक एवं पारलौकिक :

विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है किन्तु इसके स्वरूप का अध्ययन करने की दृष्टि से इसको दो स्थितियों में देखना होगा । ससार के जड़ पदार्थों की गतिविधियों एवं परिवर्तनों सम्बन्धी जो विशिष्ट ज्ञान है, उसे लौकिक या भौतिक विज्ञान कहेंगे । किन्तु जो विशिष्ट ज्ञान—चेतन तत्त्व के स्वरूप, विकास एवं मोक्ष में सम्बन्धित है, वह विज्ञान पारलौकिक या आध्यात्मिक कहलायेगा ।

भौतिक विज्ञान एक प्रकार से स्थूल विज्ञान है जो दृश्य एवं जड़ पदार्थों की खोजबीन करता है । प्रयोगशाला में विविध रसायनों की सहायता में विभिन्न पदार्थों के मूल तत्त्वों तथा उनकी क्रिया-प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है तथा उस जानकारी के आधार पर नये-नये अनुसंधान किये जाते हैं । पदार्थ मौजूद है लेकिन उनके खड़-विखड़न से या रूप-परिवर्तन से उनमें नई-नई क्रियाशीलता पैदा की जाती है, जिससे उनकी नई-नई उपयोगिता का विकास होता है । उन्नी विज्ञान के माध्यम से भौतिक पदार्थों की क्रियाएँ जाती जाती हैं तो प्रक्रियाएँ ढाली जाती हैं ।

वह आध्यात्मिक विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान है जो चेतन तत्त्व के स्वरूप का अध्ययन करता है तथा जीवन-विकास की कलाओं पर प्रकाश डालता है । इसकी कोई बाहरी प्रयोगशाला नहीं होती । आध्यात्मिक विज्ञान की प्रयोगशाला स्वयं आत्मा होती है और आत्मा का ही विकास अथवा अविकास इसका अध्ययन क्षेत्र होता है । आत्मा का मूल स्वरूप क्या है—वह स्वरूप विगट क्यों जाता है तथा उस स्वरूप को पुनः निखार कर तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है—यह सब विवेचन इस विज्ञान में मिलेगा ।

विमलता या निर्मलता की जो स्थिति है, वह आध्यात्मिक विज्ञान में आवश्यक है और यों तो वह भौतिक विज्ञान में भी आवश्यक है, लेकिन इसके बिना भी भौतिक विज्ञान के अनुसंधान सफल हो सकते हैं—आध्यात्मिक विज्ञान के नहीं । वैसे वह विमलता जब भौतिक विज्ञान में नहीं रहती है तो वे अनुसंधान मानवता-पिरोपी तथा सत्कारक रूप ले लेते हैं । अतः आवश्यक यह है कि आध्यात्मिक विज्ञान को इतना गतिशील तथा प्रभावशील बनाया जाय कि भौतिक विज्ञान सदा आध्यात्मिक विज्ञान से प्रभावित रहे । ऐसी दशा में विज्ञान के इन दोनों क्षेत्रों में निर्मलता की स्थिति का निर्वाह हो सकेगा ।

निर्मलता का आधार है अन्तःकरण की शुद्धि :

भौतिक या आध्यात्मिक विज्ञान मूल रूप में परस्पर विरोधी नहीं हैं। विज्ञान के इन दोनों क्षेत्रों का संचालन सामंजस्यपूर्ण हो एवं दोनों का परस्पर नियंत्रणात्मक सम्बन्ध हो तो दोनों को विश्व के सर्वांगीण कल्याण की दृष्टि से सफलतापूर्वक मानव जाति एवं प्राणी समूह की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में विमलता एक आवश्यक स्थिति बन जाती है।

विमलता या निर्मलता—चाहे आत्मकल्याण का प्रश्न हो अथवा लोक-कल्याण का, एक आवश्यक स्थिति है। यह निर्मलता मुख्य रूप से व्यक्ति-के अन्तःकरण से सम्बन्धित है। भीतर की निर्मलता के बिना कोई भी कार्य निष्ठा-पूर्वक सम्पादित नहीं किया जा सकता। जहाँ निर्मलता होती है, वहाँ स्वार्थ या ममत्व नहीं होता और न ही आत्म-विरोधी गुण या दुर्गुण वहाँ पनप सकते हैं। अन्तःकरण जब मैला होता है याने कि दुर्भावनाओं से भरा हुआ होता है, तब दुर्बुद्धि दुष्ट कार्यों में प्रधान रूप से प्रवृत्त होती है। यदि मन, वचन एवं काया की प्रवृत्तियाँ दुर्भावना एवं दुर्बुद्धि से प्रेरित रहती हैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में उसका प्रवेश ही संभव नहीं है। किन्तु ऐसे कलुषित अन्तःकरण के साथ यदि भौतिक विज्ञान के प्रयोग भी किये जाते हैं तो उनकी दिशा सत्ता-लोलुपता एवं विश्वसंहार की होगी।

विमलता के बिना भौतिक विज्ञान भी अधिक चल नहीं सकेगा, क्योंकि मैला और बिगड़ा मस्तिष्क अणुबम बना सकता है, उस अणु की शक्ति को मानव-हित में नियोजित नहीं कर सकता है। तब अणुबमों की मार दुनियाँ को विनाश से कब तक बचाये रख सकेगी? गहराई से देखें तो अन्तःकरण की शुद्धि से निकली हुई विमलता या निर्मलता दोनों विज्ञान-क्षेत्रों के लिए एक अनिवार्य स्थिति है, जिसके बिना दोनों क्षेत्र विकृति की ओर बढ़ते हैं क्योंकि दोनों क्षेत्रों का संचालन तो मनुष्य ही करता है।

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान दोनों मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित हैं। स्वयं मनुष्य-शरीर जड़ एवं चेतन के मिलन का प्रमाण है तथा यह शरीर जब आत्म-कल्याण का साधन बन सकता है तो कोई कारण नहीं कि भौतिक विज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान का सहयोगी नहीं बनाया जा सके। दोनों प्रकार के विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध भी इसी आधार पर समझा जाना चाहिए।

वास्तविकता यह है कि दोनों विज्ञान जब परस्पर व्यक्ति की आत्मिक निर्मलता के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो उनके सुपरिणाम ही सर्वत्र दिखाई देंगे। सामाजिक क्षेत्र में तब भौतिक विज्ञान चन्द्र सत्तालोलुप व्यक्तियों के हाथों में न रह कर मार्चजनिक नियंत्रण में रहेगा, जिससे सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित अनुसंधान ही किये जायेंगे। ये अनुसंधान भी ऐसे होंगे जिनमें आध्यात्मिक विज्ञान के नफ़ल क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आध्यात्मिक विज्ञान का वर्षम्ब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र पर हो।

भौतिक विज्ञानवेत्ता यदि अन्तःकरण की शुद्धि के साथ आत्मिक लक्ष्य को लेकर भौतिक प्रयोग करें तो वर्तमान स्थिति में सुखद परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए भौतिक विज्ञानवेत्ता का भी प्रधान लक्ष्य आत्मशुद्धि का बनना चाहिए क्योंकि आत्म-शुद्धि की अवस्था में उसके सारे प्रयोग मानवता के हित के अनुसार ही होंगे तथा अनुसंधानों का एक मात्र उद्देश्य विश्व-हित बन जायगा। भौतिक विज्ञान जब ऐसे रूप में ढाल दिया जाय तो वह भी विमल विज्ञान का ही प्रतीक बन जायगा। तब कम से कम आशिक विमलता उमका मुख्य गुण बन सकेगी।

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान को परस्पर सम्बन्धित करने वाली कोई शक्ति है तो वह यही विमलता है और इस दृष्टि में निष्कर्ष यही निकालना पड़ेगा कि व्यक्ति-सुधार का कार्य मुख्य है। यदि व्यक्ति अपने अन्तःकरण से निर्मल बने तो वह भौतिक विज्ञान का भी सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा जैसे अन्तःकरण में आध्यात्मिक विज्ञान को भी वह विकृत बना देता है।

भौतिक-विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की छाया में चले :

शुद्ध अन्तःकरण के माध्यम से जब भौतिक विज्ञान के प्रयोग साधे जायेंगे तो वंसा भौतिक विज्ञान विमल विज्ञान के आशिक रूप में आ जायगा। जिन आत्मशुद्धों का लयाल सिर्फ भौतिक विज्ञान का ही रहता है, वे भावना-शून्य वैज्ञानिक होंगे और उनके हाथों मानवता का कल्याण ही—इसकी सभावना क्षीण रहती है। ऐसा वैज्ञानिक जिन आविष्कारों को दुनिया के सामने रखता है, उनके प्रति उसका यह विचार नहीं होता कि इनका दुरुपयोग होगा अथवा सदुपयोग और वे मानवता के हित में कल्याणप्रद होंगे अथवा विनाशक। सिर्फ आविष्कार करने के लिए आविष्कार करना—यह भावना शून्यता की स्थिति है तथा यह स्थिति लोकहित की दृष्टि में घनतरनाक होती है।

आज ऐसे ही बहुतेरे आविष्कार दुनिया के बीच में आ रहे हैं, जिनसे बाहरी सुन सुविधाएँ भले ही बढी हों, लेकिन उनमें भीतरी सुन घूमिल पडा

है । उनसे आध्यात्मिक स्थिति घूमिल हो नहीं हुई है, बल्कि यह स्थिति अधिक अधकारपूर्ण भी बनी है । मानव-मन अधिक से अधिक बाह्य पदार्थों में उल-भक्ता है तथा उन्हें ही प्राप्त करने के लिए अपने अमूल्य जीवन को खपा डालता है । पहले के युग में सादा जीवन था—अधिक साधन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं तो पाप-प्रवृत्ति भी कम होती थी । आज साधन सुविधाएँ घोर विलासिता के छोर तक पहुँच रही हैं और ये सबको समान रूप से प्राप्त नहीं हैं । इस कारण इन्हें प्राप्त करने की भारी दौड़-भाग चलती है जिससे उतनी ही अधिक अनीति फैलती है । मनुष्य के मन और मस्तिष्क में जैसे आज के भौतिक विज्ञान की विलासिता गहरी पैठ गई है और उससे उसका आध्यात्मिक विज्ञान क्षत-विक्षत हो रहा है । उसके मन में न एकाग्रता है, न शांति । ऐसी विशृ-खल मनोदशा में आध्यात्मिक विज्ञान के प्रकाश से वह दूर होता चला जा रहा है ।

इस विपरीत स्थिति को आत्मोन्नति के अनुकूल बनाने का एक मात्र उपाय यह है कि भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की छाया में चले । यह कोई आसान काम नहीं है । सासारिक शक्ति में मदहोश लोगों के दिलों को बदलना तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मिक अनुभव को प्रमुख बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जा सकेगा, भौतिक विज्ञान का सहारक एवं विलासी रूप आध्यात्मिक विज्ञान के विकास में भी बाधाएँ खड़ी करता रहेगा ।

विमल विज्ञान की कला का व्यापक विकास :

जीवन के सत्य को भूल कर जब मनुष्य विषय एवं कषाय की वृत्तियों में उलभ जाता है, तभी उस का अन्तःकरण भी शुद्ध नहीं हो पाता है तथा मन भी अशांत एवं अस्थिर बना रहता है । आज आत्मतत्त्व के प्रति जितनी अनास्था तथा जड तत्त्व के प्रति जितनी मोहबुद्धि फैली हुई है, उसे देखते हुए यह धारणा दृढ बननी चाहिए कि चिन्तक एवं कर्मठ व्यक्ति आगे आकर विमल विज्ञान की कला के व्यापक विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करें ।

विमल विज्ञान की कला तभी विकसित बन सकती है, जब मनुष्य इस अमूल्य जीवन को केवल मशीन नहीं समझे तथा इसे जीवन्त रूप देकर आत्मकल्याण का सबल साधन बनाने का सकल्प ले । समझें कि एक मशीन ने कपास लोढ़ने की मशीन लगाई । आय का अच्छा साधन बनने से उसको लगाकर वह खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी कब तक रहेगी ? तभी

तक, जब तक कि मशीन विगड़ती नहीं है और ठीक से काम करती रहती है। मशीन का कोई पुर्जा टूट गया और वह वापिस नया नहीं मिला तो काम ही बन्द हो सकता है। वर्तमान जीवन में भी ऐसी व्यापक वृत्ति फैल गई है कि मनुष्य अपने जीवन को भी एक मशीन मात्र मान कर उससे कमाई करता है श्रम की और उसे इसी जघन्य कार्य में खपा डालता है। मशीन जब टूट जाती है तो फिर हाथ खाली रहता है। इसी जीवन से अगर धर्म की कमाई की होती तो वह जीवन के अन्त के समय अपने आप को सम्पन्न मान सकता था।

वास्तव में विमल विज्ञान की कला इस मानव-जीवन में परिपूर्णता के साथ विकसित होनी चाहिए जिससे मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य महत्त्व का भान हो सके और उस दृष्टि से वह अपने जीवन को 'विमल विज्ञान विलामी' बना कर अविनाशी प्रभु की पद-वन्दना कर सके।

विमल विज्ञानी ही अपने जीवन का स्वयं नियंत्रक हो सकता है :

कपास की मशीन की तरह यह शरीर की मशीन भी एक दिन टूट सकती है, लेकिन उससे पहले पुर्जे भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आज की डाक्टरों की विद्या हाथ पैर बिठाने से लेकर दिल और गुदों तक का प्रतिरोपण भले ही कर ले, किन्तु मन की मलिनता घोने या विचारों के रोग को मिटाने की होशियारी उसके पास नहीं है। शरीर की इस मशीन को रात-दिन मरार के विषय विकारों में घसीटते रहोगे और जब वह विकृत मन के साथ टूटने लगेगी तो उसको गुफारने वाला कोई बाहर का इन्जीनियर नहीं मिलेगा।

जागृत बन कर अपने जीवन का नियंत्रण जब तक मनुष्य अपने ही स्वयं के हाथों में नहीं ले लेगा, तब तक वह अपने जीवन का सदुपयोग भी नहीं कर सकेगा। ऐसा स्वस्थ नियंत्रण विमल विज्ञानी ही कर सकता है, जिसका अन्त करण शुद्ध होगा। वही अपने विशिष्ट ज्ञान से ऊँची-नीची दशाओं में अपने समय को बनाये रख सकेगा। वह जीवन को उस रूप में रोगों की जीवनी की तरावी को वह स्वयं ही दूर कर सके। जीवन के विकारों पर अगर काबू पा लिया जाय तो शरीर की कई प्रकार की व्याधियाँ भी स्वयं ही ठीक हो जायेंगी। अधिकांश बीमारियाँ भी बीमार मन से ही पैदा होती हैं।

विमल विज्ञानी ही अपने जीवन का स्वयं नियंत्रक हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि मानव-शरीर पैसा कमाने की मशीन के ही रूप

में काम लेने की चीज नहीं है। यह सोच कर वह इस शरीर का दुरुपयोग रोक देता है और उसे सांसारिक विषय विकारों की उलझन से बाहर निकाल कर आत्मकल्याण एव लोकोत्थापन के मार्ग पर चलाने का सत्प्रयास आरंभ कर देता है। यही उसके विमल विज्ञान का तकाजा होता है।

जीवन को निरर्थक होने से बचावें, अविनाशी की सेवा में जावें :

यह खयाल रखिये कि मनुष्य-शरीर केवल एक मशीन के समान नहीं है कि उससे पैसा कमाने का ही काम लेना है। यही उद्देश्य रखा तो वास्तव में यह अमूल्य जीवन निरर्थक चला जायगा। अतः आप इस शरीर को संसार के विषयों में ही मत उलझाये हुए रखिये—इससे अविनाशी प्रभु की सेवा कीजिये, आत्मोत्थान हेतु साधना में लगिये और जीवन को निरर्थक होने से बचाइये।

सांसारिक उपलब्धियाँ प्राप्त करके आप समझ लेते हैं कि आपने बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। सफलता का यह एक महज भ्रम होता है। अगर आपने अपने जीवन को आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से तैयार नहीं किया तो कौरी इस सफलता का क्या मूल्य है? वैज्ञानिक बड़े-बड़े आविष्कार करते हैं। इस युग में वे अन्तरिक्ष यान द्वारा चन्द्रमा की सतह पर भी पहुँच गये, किन्तु इस सफलता से उन्हें क्या मिला? अगर उन्होंने सद्गुण-विकास के मापदंड में अपने जीवन को नहीं ढाला तो बड़ी से बड़ी भौतिक उपलब्धि उनके विकास में क्या सहायता कर सकेगी? मधु-मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और शहद दूसरे लूट लेते हैं—मक्खियों के हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसी ही दशा दुनिया की है। दुनिया वालों के लिये रात दिन पचो, अन्त में आभार भी शायद ही मिले।

मनुष्य अपने व्यापार आदि से लाभ कमाने की कोशिश करता है, किन्तु अपना आत्म-कल्याण करने का खयाल नहीं रखता है। याद रखिये, अविनाशी तत्त्व का खयाल नहीं रखा तो थोड़े दिनों में घिस घिसाकर संसार खाली हाथ रवाना हो जाओगे। फिर दुनिया का सही नजारा आपके सामने आ जाय कि दुनिया में अनेकों के साथ भी कैसी-कैसी ठगी होती है। इसलिए अविनाशी प्रभु की सेवा में मन लगा कर प्राप्त मानव-जीवन को सार्थक बना जए।

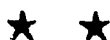
उन की परिपक्वता से चारित्र्य-निर्माण की दिशा :

भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान का परस्पर सामंजस्य तभी बैठेगा, आध्यात्मिक विज्ञान को प्रमुखता दी जायगी। दोनों के सामंजस्य से ही

विज्ञान में परिपक्वता पैदा होगी तथा परिपक्व विज्ञान की सहायता से चारित्र्य-निर्माण के सामाजिक कार्य को पूरा बल मिलेगा ।

एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा—ईसा और मसूर फासी पर चढ़ कर भी शान्त कैसे रह सके ? फकीर ने कहा कि कहने से बात समझ में नहीं आयेगी । उसने एक पानी वाला नारियल उसके हाथ में दिया और कहा कि अन्दर से अखड़ गिरी निकाल दो । वह नहीं निकाल सका । तब फकीर ने पका हुआ सूखा नारियल दिया । उसकी उसने अखड़ गिरी निकाल दी । तब फकीर ने कहा—कच्चे नारियल की तरह जो ससार से चिपके हुए हैं, उनका ससार से छूटना मुश्किल होता है, जबकि महात्मा सूखी गिरी की तरह होते हैं जिनकी शान्ति मृत्यु भी भग नहीं कर सकती है ।

वीतराग देवो ने विज्ञान को गूढ़ता तथा चारित्र्य-निर्माण की महानता के विषय में बहुत कुछ कहा है । आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्श पर चला जाय तथा अमरता प्राप्त की जाय ।

सबसे ऊपर गुणों की गरिमा

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी,
कु भ पिता प्रभावती मैया तिनकी कुमारी ।
मा नो कू ख कन्दरा माही उपना अवतारी ।
मालती कुसुम मानवी वाछा जननि उर वारी ॥
मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी.. ....

परमात्मा के चरणों में विविध प्रकार से स्तुति का प्रसंग आ रहा है । नाम भी अलग-अलग हैं और प्रार्थना की पक्तियाँ भी अलग-अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है कि आत्मस्वरूप विकसित होकर परमात्म-स्वरूप का वरण करे । यही परमात्मा की प्रार्थना की प्रेरणा है ।

यह मल्लिनाथ परमात्मा की प्रार्थना है । इस अवसर्पिणी काल में मल्लिनाथ परमात्मा एक महत्त्वपूर्ण तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए । चौबीस तीर्थंकरों में वे ही एक मात्र स्त्री-तीर्थंकर हुए । श्री मल्लिकुवरी ने तीर्थंकर के पद तक अपना आत्म-विकास साधकर चतुर्विध सध की स्थापना की तथा तीर्थ पद को सुशोभित एवं प्रकाशित किया । अतः मल्लिनाथ प्रभु की प्रार्थना करते समय मस्तिष्क में इस आत्मीय स्फुरणा का आभास होता है कि आत्मा की शक्तियाँ किसी शरीर के चोले के माध्यम से दब नहीं सकती हैं । वे, जहाँ भी श्रेष्ठतम पुरुषार्थ होता है, प्रकट होकर ही रहती हैं । इससे यह प्रमाणित

होता ? कि किसी भी प्रकार का भेद चरम विकास के आढे नहीं आता और नयमे ऊपर गुणों की गरिमा का ही म्यान रहता है ।

चाहे स्त्री हो या पुरुष, आत्मविकास सबके लिये साध्य :

वस्त्रों की पोशाकों के समान आत्मा के लिये शरीर भी एक पोशाक ही है । जैसे आप एक कपडा फट जाने पर दूसरा कपडा बदल लेते हैं, उसी तरह आयुष्य पूरा हो जाने पर आत्मा अपने शरीर को बदल लेती है । शरीर आत्मा का चोला है, जो बदलता रहता है । यद्यपि पोशाकें कई प्रकार की होती हैं, किन्तु आप इच्छित रूप में ही अपनी पोशाक पतान्द करते हैं और उसे धारण करते हैं । यही स्थिति आत्मा के साथ भी है कि वह इच्छित रूप में शरीर का अपना चोला अंगीकार कर सकती है वशतः कि वह उस प्रकार का पुरुषाव करे तथा कर्म वाधे । इस जन्म का शरीर हो या अगले जन्म का शरीर, वह इच्छा के बिना नहीं मिलता है । शरीर की इच्छा रखने वाले ही शरीर प्राप्त करते हैं, वरना विकास की उच्चतम श्रेणियों में पहुँच कर भव्य आत्मा शरीर की उच्छा ही समाप्त कर देती है ।

इस मानव जीवन में लिंग की दृष्टि से हम देखते हैं कि पुरुष का शरीर भी होता है तथा स्त्री का शरीर भी । दोनों के शरीर इस जन्म की कृति का फल नहीं होते हैं, बल्कि ये पूर्वजन्म की कृति के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं । इस जीवन में जिस प्रकार के कार्य किये जायेंगे, उनके अनुसार कर्मों का घटन होगा तथा उनका फल साधारणतया अगले जन्म में प्राप्त होगा ।

स्त्री या पुरुष का शरीर इस दृष्टि में विद्यते जन्म के आत्म-पुरुषार्थ के फल रूप में प्राप्त हुआ है, किन्तु इस शरीर-भेद के कारण इस जन्म में आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध होता हो अथवा दोनों शरीरों के द्वारा पुष्पाथ एव साधना की गति में अन्तर आता हो, ऐसी कोई बात नहीं है । चाहे स्त्री या शरीर हो या पुरुष का, आत्मविकास दोनों के लिये समान रूप से साध्य होता है तथा गतिनाथ प्रभु इस सत्य के आदर्श उदाहरण हैं ।

नारी अदला नहीं, समान रूप से सबल होती है !

धार्मिक विद्वानों की दृष्टि में जब पुरुष का शरीर दिया है तो उसे पुरुष का नाम से सम्बोधित किया जाता है और इसी तरह जब नारी की आकृति दिया जाती है तो उसे नारी कहते हैं । यह शरीर-भेद की न्यति है । नारी तथा पुरुषों के अन्तर में अन्तरों के विषय में विचित्र उक्त की कल्पनाएँ की जाती हैं वरन् वे मौन में हैं कि नारी तो सबल होती है, वह अपने आत्मे

पर कुछ भी नहीं कर सकती है। मल्लिनाथ भगवान् का जीवन पुरुषो के ऐसे सोचने को गलत साबित करता है, बल्कि स्पष्ट घोषणा करता है कि नारी अबला नहीं, पुरुष के समान ही वह पूर्ण रूप से सबला होती है।

तीर्थंकर देवो ने नारी को कही भी अबला रूप में घोषित नहीं किया है, वरन् प्रसंग आने पर स्पष्ट किया है कि नारी कितनी सबला होती है। श्री मल्लि प्रभु ने स्वयं तीर्थंकर पद तक अपना आत्म-विकास करके नारी के बल का एक अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है।

मल्लिकुमारी एक राजकन्या थी। प्रारंभ से उस राजकन्या ने सभी क्षेत्रों में अपने असीम प्रभाव का दृश्य उपस्थित किया था। शरीर से वे अनन्य सुन्दरी थी तो सद्गुण सम्पन्न एवं अमित प्रतिभाशाली भी थी। जब एक साथ छ मदनोन्मत्त राजा अपने सैन्यबल के साथ मल्लिकुमारी में विवाह करने के लिये पहुँचे और उन्हें समझाना कुंभ राजा के लिये भी अशक्य हो गया, तब जिस सूक्त-वृक्त एवं आत्मिक शूरता से मल्लिकुमारी ने उन छ राजाओं को सम्बोधित किया, वह एक अपूर्व घटना है। नारी का बल पुरुषों पर इस आश्चर्यजनक रीति से प्रदर्शित हुआ कि उन पागल राजाओं के विकारों का ही शमन नहीं हुआ, बल्कि वे सभी मल्लिकुमारी की दीक्षा के साथ ही स्वयं भी दीक्षित हो गये।

कामोन्मत्त राजाओं को जिस साहस, बुद्धि एवं कला से मल्लिकुमारी ने प्रतिबोधित किया—वह अनुपम उदाहरण है। स्वर्ण प्रतिमा एवं पुतली-घर का जिस विधि से निर्माण कराया गया तथा उससे एक साथ सभी राजाओं को नारी रूप की आन्तरिक स्थिति से परिचित कराया, वह घटना मल्लिकुमारी के अपूर्व बुद्धि कौशल पर प्रकाश डालती है। फिर उन्होंने साहस के साथ सभी राजाओं को उनकी अनियंत्रित विकारी प्रवृत्ति के लिये बुरी तरह से फटकारा। एक नारी के तेज से अपने को पराक्रमी मानने वाले वे पुरुष पराजित हो गये।

नारी की अबमानना नहीं, गुणों की गरिमा का प्रश्न :

धार्मिक क्षेत्र में भी जहाँ बहिनो की शक्ति वर्तमान में दृष्टिगत होती है तो दिमाग की ताकत लगाकर कुछ विचित्र तर्कों प्रस्तुत की जाती है। यह प्रश्न भी प्रस्तुत किया जाता है कि पचास वर्ष की दीक्षित साध्वी के लिये एक दिन के दीक्षित साधु को वन्दन करने का प्रावधान क्यों रखा गया है? क्या इस वन्दन के प्रावधान से स्त्री के गुणों का अवमूल्यन नहीं किया जाता है?

क्या एक दिन के दीक्षित माधु मे इतने गुण समा गये कि उतने गुण पचास वर्ष की दीक्षिता माध्वी के जीवन मे नहीं समा सके ? ये प्रश्न कुछ टेढ़े हैं और कई लोग उत्तरभ्रम में पड़ जाते हैं । कई यह भी कह देते हैं कि विद्यान बनाने वाले पुण्य ये सो उन्होंने पुण्य वर्ग की प्रतिष्ठा को ऊपर रखा तथा इस प्रकार नारी की अवमानना की । लेकिन वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है । साम्प्रतिक दृष्टिकोण हमने भिन्न है ।

धार्मिक परम्पराओं का जो कुछ विद्यान नामने है, वह नारी की अवमानना के रूप में नहीं है, बल्कि गुणों की गरिमा के नाश है । इस गरिमा को गमभ्रने के लिये केवल वर्तमान को ही देखने में काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही भूत एवं भविष्य पर भी दृष्टिपात करना होगा । इस दृष्टिपात में गरीब मनन का होना भी आवश्यक है ।

भूतकाल में इस आत्मा ने जो शुभ एवं अशुभ कर्मों का वध किया था, उसका फल वर्तमान में यह आत्मा भोगती है । इसी प्रकार यह आत्मा वर्तमान में जिस रूप में शुभ एवं अशुभ कर्मों का वध करती है, उसका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ेगा । भूतकाल में, कल्पना करें कि एक आत्मा ने अमातावेदनीय कर्मों का वध किया, किन्तु वर्तमान के जीवन में वह आत्मा सबका माता पहचानी है और कहीं भी अशुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं होती है, फिर भी भूतकाल के अमातावेदनीय कर्मों का फल तो वेदना और पीड़ा के रूप में उसको वर्तमान में भुगतना ही पड़ेगा । अब उस पीड़ा को भुगतते समय यह सोचें कि उसने सबको माता पहचाना है, फिर उसको ही यह अमाता क्यों हुई ? इस उत्तरभ्रम का निराकरण उसको इस चिन्तन में ही मिलेगा कि यह पूर्वभ्रम के कर्मों का वध था जो अब प्रकट हो रहा है । उसने वर्तमान जीवन में सबको जो माता पहचाना है, उसका सुखद फल उसे भविष्य में प्राप्त होगा ।

इस विश्लेषण पर धोका गहरा चिन्तन करें । माध्वी या जो माधु को बदल करने का विद्यान है, यह वर्तमान पिछले के साथ है । यह वर्तमान गरीब जो मिला है, वह पूर्व कर्मों का फल है तथा उस वर्तमान जीवन में घाने वाली पुण्य वृत्तियाँ एवं प्रवृत्तियाँ भविष्य में अपना फल देंगी । पूर्वजन्म में जिस आत्मा ने पुण्य योग में कर्म सम्पादित किये, उसके फलस्वरूप उसे वर्तमान में पुण्य गरीब मिला तथा उसी प्रकार नारी योग के कर्मों के उत्पन्न में वर्तमान में नारी का गरीब मिला । वर्तमान का यह गरीब, पिछले का चारा

पूर्वजन्म की करणी से प्राप्त हुआ है । अब यह विचारणीय विषय है कि किस-किस प्रकार के कर्म बंध में पुरुष, स्त्री या अन्य शरीर की प्राप्ति होती है ?

शुभ कर्मों के बंध में भी श्रेणीभेद होता है और जिस प्रकार की रचना पुरुष व स्त्री शरीरों की है, उनसे यह निश्चित है कि पुरुष शरीर श्रेष्ठतर है—शक्ति एव क्षमता की सामान्य दृष्टि से भी । अधिक गुणों के उपाजन से अधिक शुभ कर्मों का बंध होता है तो पुरुष शरीर का कर्म-बंध निश्चय ही गुण गरिमा पर आधारित है ।

सबसे ऊपर गुणों की गरिमा प्रतिफलित होती है ।

शास्त्रकारों ने मोह के भेदों के अन्तर्गत तीन भेद मुख्य रूप से बताये हैं—पुरुष वेद, स्त्री वेद तथा नपुंसक वेद । इन तीनों के लक्षणों का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन इन लक्षणों के कारणों की जानकारी करने के लिये भूतकाल में जाना होगा । वर्तमान में बिना इसके इन तीनों वर्गों का बयान कैसे किया जा सकता है ? भिन्न-भिन्न लिंग के शरीर वर्तमान में उपलब्ध है, किन्तु इनकी आज की उपलब्धि का कारण अवश्य ही भूतकाल में रहा हुआ है ।

मोह दशा का अन्तर समझाते हुए बताया गया है कि एक अग्नि तृणाग्नि होती है जो जल्दी लगती और जल्दी ही बुझ जाती है । उसके बाद पारेशाग्नि होती है—छाणों की आग, जो जलने और बुझने में तृणाग्नि से अधिक समय लेती है । जिस आत्मा ने अपनी मोह दशा को पूर्वभव में तृणाग्नि के समान हल्के रूप में रखा, उसने इस जन्म में पुरुष-शरीर को प्राप्त किया है । पारेशाग्नि के समान मोह दशा वाली आत्माएँ इस जन्म में नारी शरीर में उत्पन्न हुई हैं । इन दोनों से अधिक कठिन व लम्बे समय तक जलने वाली आग होती है दावाग्नि और ऐसी क्लिष्ट मोह दशा में रहने वाली आत्माएँ इस जन्म में नपुंसक लिंग को प्राप्त करती हैं । शरीर के इन तीनों रूपों में मोहदशा के हल्के या भारीपन का तथ्य रहा हुआ है ।

जैन शास्त्रों में सर्वत्र गुण की दृष्टि से ही मापदण्ड मानने की पद्धति रही हुई है एव गुण का मापदण्ड मुख्य रूप से प्रधान कर्म मोह के न्यूनाधिक्य के अनुसार देखा जाता है । जिसकी मोहदशा हल्की है, वह अधिक गुणी है तथा मोहदशा का भारीपन अधिक रूप में आत्मिक गुणों को दबाता है । मोह कर्म की चिकनाई आठों कर्मों से सबसे ज्यादा मानी गई है । अगर मोह कर्म हल्का होता है तो अन्य कर्म स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं । मोह कर्म को जो

प्रात्मा हलका कर सकती है, वह केवल अपनी उच्चतर नाधना के वन पर ही । उच्चतर साधना का अर्थ होता है, अधिकतर गुणों का सम्पादन । पुरुष का शरीर आगे के जन्म में मिले—इसके लिये स्त्री-शरीर की नाधना में अधिन साधना की आवश्यकता होगी तो पुरुषों का शरीर अधिक गुण सम्पन्नता के कारण मिल सका है—उम तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा । साध्वी द्वारा साधु को वन्दन करने का जो विधान है, इसके पीछे वही दृष्टि है ।

गुण गरिमा की चौदह सीढियां, गुणस्थान के सोपान :

गुण गरिमा अथवा आत्मोत्थान की दृष्टि से जैन दर्शन में जो सीढियां बताई गई हैं, उन्हें गुणस्थान कहा गया है, जो मर्या में चौदह हैं । कर्मप्रस्त प्रात्मा गुणों की खेरी पहली सीढी में चढ़कर जब पाचवीं सीढी पर पहुँचती है तो उम पर श्रावकत्व की भावना पनपती है । उठे गुणस्थान में साधु वृत्ति बनती है । यहाँ में नवें गुणस्थान तक साधु वृत्ति है । नवें गुणस्थान में आगे मोक्ष साधना का क्रम प्रारंभ हो जाता है । स्त्री वर्ग दूसरे गुणस्थान में चलते हुए नवें गुणस्थान तक बढ़ता है । स्त्री का गुणस्थान पुरुष में हलका माना है, एमनिये पुरुष की ज्योति अघिय मानी गई है । बड़े पद की स्थिति को लेकर शरीर पिंड के साथ वन्दन का प्रसंग जुटा हुआ है । वर्तमान जीवन की शक्ति का एमने कोई सम्बन्ध नहीं है । स्त्री वर्ग भी नवें गुणस्थान से आगे मन्त्रिकुमारी की तरह मोक्ष की साधना में जुट सकना है । वर्तमान में पुरुष को जो ऊपर मानने का विधान है, वह पुरुष के अभिमान की दृष्टि से नहीं बना है, बल्कि पूर्वाजित कर्मों की ज्येष्ठता की दृष्टि में गुणों के आघार पर ही बना है । गुणों की ध्येष्ठतरता के कारण ही यह वन्दन है । जिन समय शरीर पिंड नहीं है तो उम समय चतुर्विध नप का वन्दन उन सबको किया जाता है जो मत्तवीम गुणों में युक्त होते हैं ।

पद की दृष्टि में वन्दन का महत्त्व आप व्यावहारिक दृष्टि में भी ध्यात करने है । एक पुत्रयष्ट है जिनको पचास वर्ष के लगभग धर्म की आराधना करने ही गये है—पचास वर्ष से भीन व्रत पाल रही है । दूसरी तरफ उमके महत्तर महत्तर वर्ष की लच्छी में मारी करते हैं जो न धर्म के विषय में कुछ आशी है, न भीनव्रत के बारे में । वह नई दुर्लभ मनुमान पहोवनी है, अर एमनिये कि भीन शिमया पद-वन्दन करनेगी ? पचास वर्ष की भीनगी महत्तर वर्ष की नाम का पद-वन्दन करनेगी या नहीं ? इसी साधु के धनर के आपकी आराध-मरीया मिल लियेगे । इसे धार लीन का बड़ा पद कहते हैं । इसी

तरह पद के प्रसंग में वय और गुण की स्थिति गौण हो जाती है ।

किन्तु मूल स्थिति में सम्पन्न गुणों का ही होता है । अस्सी वर्ष के दीक्षित साधु को छोड़ कर योग्य और होनहार आठ वर्ष के दीक्षित साधु को आचार्य पदवी दी जा सकती है । वृद्ध गुरुजी बैठे रह जाते हैं और साधक शिष्य अपने सारे कर्म खपाकर मोक्षगामी बन जाता है । ऐसी ही स्थिति स्त्री एवं पुरुष जीवन के बीच में भी बन सकती है । जहाँ आत्मसाधना द्वारा गुण अथवा गुणस्थान प्राप्ति का प्रश्न है, वहाँ लिंग भेद अथवा अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश नहीं है ।

गुण सम्पादन का भेद ही प्रमुख होता है !

पूर्वजन्म के कर्मों की स्थिति से ही वर्तमान में प्राप्त शरीर संरचना है और यह प्राप्ति उस जन्म में गुण सम्पादन के आधार पर हुई है । यदि गुण सम्पादन का पुरुषार्थ उस सीमा तक पहुँच जाता, जिसके फलस्वरूप पुरुष नाम कर्म का बंध होता है तो इस जन्म में पुरुष लिंग प्राप्त होता है । यदि गुण सम्पादन का वह पुरुषार्थ उस सीमा से नीचा रहा या कि मोहदशा कुछ अधिक क्लिष्ट रही तो उसके परिणाम स्वरूप स्त्री लिंग प्राप्त होता है । आज का जो शरीर भेद है, वह पूर्व जन्म के गुण सम्पादन के भेद के सिवाय कुछ नहीं है । इसी दृष्टिकोण को लेकर स्थानाग सूत्र के १० वें पद में पुरुष का ज्येष्ठत्व बताया गया है ।

किन्तु वर्तमान जीवन में गुण सम्पादन अथवा साधना की दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भी भेद नहीं किया गया है क्योंकि भविष्य में जो भी पिंड इस आत्मा को मिलेगा, वह वर्तमान जीवन के गुण सम्पादन की दृष्टि से ही मिलेगा । वर्तमान में यह सोचा जा सकता है कि गुण की गरिमा अधिक है तो गुण की दृष्टि से वन्दन किया जाय किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जब यह पिंड मारने न हो ।

वर्तमान जीवन के गुण सम्पादन में कोई भेद नहीं !

चाहे स्त्री हो या पुरुष, वर्तमान जीवन के गुण सम्पादन में कोई भेद नहीं माना गया है । विशेष रूप से नारी जाति की शक्ति के कई गौरवपूर्ण उदाहरण इतिहास में हैं और वर्तमान में भी सामने आते रहते हैं । नारी जाति की शक्ति की अभिव्यक्ति समय-समय पर दृष्टा करती है । आज महिलाओं में जागृति आ रही है और साव्वी वर्ग भी अच्छी शक्ति सम्पादित कर रहा

है। इन विकास को देखते हुए अवला-सदला का प्रश्न गौरा हो गया है। सार दन का राजनीतिक नेतृत्व भी एक महिला ही कर रही है। माता के रूप में नारी के दिये हुए सस्कारों के आधार पर ही सामाजिक ढांचा ढलता है। हिंसा या अहिंसा के सस्कार देने वाली भी माताए ही होती हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से समाज निर्माता होती हैं। माताओं में निष्ठा और शक्ति है, वे अपूर्व कार्य कर सकती हैं।

अभी विजया वहिन ने करणी माता के मन्दिर में बलिदान वन्द कराने की बात कही है तो मेरा यही कहना है कि करणी माता मनुष्यों के साथ पशुओं की भी माता है, फिर क्या कोई माता अपनी ही सन्तान का भक्षण कर सकती है? इस स्थिति को सबको समझावें।

सद्गुणों जीवन महकते फूल की तरह

यह मानव जीवन तभी धन्य है जबकि इसे सद्गुणों से विभूषित बनाया जाय। जैसे एक महकता हुआ फूल अपनी महक से सारे वातावरण को सुगन्धित बना देता है, उसी प्रकार एक सद्गुणी जीवन सारे ससार को अपने प्रादर्श की प्रेरणा देता है। अतः अधिक से अधिक सद्गुणों का सम्पादन करें।

जैसा करोगे, वैसा फल पाओगे !

श्री मुनि सुव्रत साहिवा

दीनदयाल देवा तरणा देव के .. .

तरण तारण प्रभु मो भरी

उज्ज्वल चित्त समरू नितमेव के .....

परमात्मा सबका है, इसीलिये उसे याद किया जाता है । इस ससार में परमात्म-तत्त्व से बढ़कर कोई भी स्मरणीय तत्त्व नहीं है । जो परमात्मा का स्वरूप है, मूल रूप में वही आत्मा का स्वरूप है । आप सब भाई-बहिन अलग-अलग पोशाको में बैठे हैं । किसी की कैसी पोशाक है और किसी की कैसी । यह पोशाक का फर्क है । मैं आत्मा हूँ, इस भाई में भी आत्मा है, उस बहिन में भी आत्मा है । आत्मा जब सब में है तो प्रश्न उठता है कि फिर सबमें इतना अलगव क्यों है ?

आज की इस विषमता का मूल कहां पर है ?

आप में से एक भाई धनवान है, उनके पास बड़ी हवेली है, ऋद्धि-स्रमृद्धि है । एक भाई गरीब है, पास में दो वक्त खाने का भी पूरा प्रबन्ध नहीं है । उनके पास ठीक स्थिति का झोपडा भी नहीं है और वे दुःख पा रहे हैं । इस विषमता के मूल की खोज करनी चाहिये ।

प्रदेशों तमय में पाते जाने जाने व्यवहार की दृष्टि में ऐसे तो
 धार । अतः हीना कि समाज या राष्ट्र में जो व्यक्ति नाफ मुपरा जीवन
 जीत है श्री मानवनिष्ठ रित के काम करते हैं, उन्हें मय अच्छा कहते हैं ।
 इसी यह अच्छा उनकी लोकप्रियता का कारण बनती है । दूसरी ओर जो
 व्यक्ति अरत जीवन को अतीति, दुर्भावना एवं दुष्कृत्यों में रगते रहते हैं तथा
 मय दूसरों को दुःख एवं कष्ट पहुँचाने की कुत्सिष्टाएँ करने करते हैं, उन्हें
 मय बुरा कहा है तथा ऐसे व्यक्ति सबकी उन्मेषा एवं शृंग्रा के पात्र बनते हैं ।
 यह व्यवहार की बात है कि अच्छा करने वाला अच्छा कहलायेगा और बुरा
 करने वाला बुरा । सभी अरत को चाहते हैं, बुरे को सभी भला-बुरा कहते हैं ।

इस व्यवहारिक स्थिति में यह दृष्ट पता चलता है कि किसी भी
 व्यक्ति या उसकी कर्मों के हिमाय में मान दिया जाता है । मान व प्रतिष्ठा
 अथवा उद्वेग व अप्रतिष्ठा मनुष्य को अपने कार्यों में मिलते हैं । मान वा
 अपमान यह अरत या बुरे कार्यों पर निर्भर करता है । इसे कर्म के फल के
 रूप में देखा जा सकता है । नरत एक बात और उसका फल मिलता है मान
 या अपमान व रूप में । उसका यह अर्थ हुआ कि फल ही प्राप्ति करने के
 मनुष्य ही है । जैसा करना वैसा भरना ।

उसका सुखद फल पा सकेंगे । आप देखते हैं कि आज जो पूरा परिश्रम करके आम का पेड़ लगाता है, उसे ही मीठे आम नसीब हो सकते हैं । बबूल का पेड़ लगाकर जो मीठे आम खाने की इच्छा करता है, क्या उसे मीठे आम प्राप्त हो सकते हैं ?

आप लोग इस शिक्षा को दिल में उतारें । सत्सगति से ऐसी शिक्षा मिलती है और उस समय यदि ऐसी शिक्षाओं को गमभङ्ग कर आप अपना आचरण बदल लें तो आगे के लिये आप अवश्य ही अच्छे फल के बीज आज वो लेंगे । आप भी कभी कल्पना करते होंगे कि हम भी ऐश्वर्यशाली बनें—दूसरो को दे सकने की क्षमता वाले बनें । हम भी ज्ञानी एवं चारित्र्यशील बनें ताकि अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकें । तो आप अपनी ऐसी कल्पना को साकार बनाने की पृष्ठभूमि का निर्माण आज ही कर सकते हैं । केवल कल्पना से काम नहीं होता—करने से होता है । काम पहले किया जाता है तब बाद में उसका फल मिलता है ।

किन्तु कर्मण्यता का यह ज्ञान सत्सगति के बिना मुश्किल से ही मिलता है । घड़ी भर भी सन्त-सगत हो जाय तो दिन भर के कामों पर एक सही नियंत्रण बन जाता है । सत्सगति से घोर पापियों का जीवन भी बदल कर पुनीत होते हुए देखा गया है । यह सत्सगति भी पुण्य के उदय से ही मिलती है जो आपको मिली है, किन्तु इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे तो अवसर निरर्थक चला जायगा । इसलिये भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिये आज ही सत्कर्म करना प्रारम्भ कर दीजिये । आगे के लिये समता के बीज बोने का समय आज है । आज की आपकी सद्भावना सदास्था तथा सत्चेष्टा कल के लिये समता-मय वातावरण की अवश्य ही सृष्टि करेगी । आने वाला कल सदा आज की ही बुनियाद पर बनता है—इस सत्य को याद रखे ।

जैसा बोवोगे, वैसा काटोगे :

किसान अपने खेत में जैसे बीज बोता है, उसी बीज की फसल उसे काटनी होती है । वह जो बोएगा तो जो की फसल काटेगा और गेहूँ बोएगा तो गेहूँ की फसल काटेगा । यह नहीं हो सकता कि जो बोकर उसे गेहूँ की फसल काटने को मिल जाय । एक व्यक्ति बचपन से प्राणियों को कष्ट पहुँचावे, गरीबों को सतावे तथा हिंसापूर्ण कार्यों में लगा रहे तो ऐसे कामों से उसके पाप कर्मों का बोध होगा और जब उन पाप कर्मों का उदय आयेगा तो उसे उनका अशुभ फल भोगना ही पड़ेगा । अब वैसा फल भोगते समय वह हाय

दिलान करने प्रयत्न श्रीध-प्राप्तोम तरे तो यह फिर उन समय भी प्रपनी करणी
का विनाश कर जाने के निवे भी प्रपने चान्ने दुखदायी फल की रचना कर
लेगा है । दूसरी धीरे फलभोग के समय जो शान्ति ने बुरे फल को मह लेना
है, श्रीर पाठे की प्रमुन तरंगी को महसूस कर लेता है, वह उन समय शुभ
कार्यो की माह पर धा जाता है तथा प्राणे के निवे शुभ फल की नीव
रख देता है ।

उद पाठे की प्रमुन काणी के फलस्वरूप पाप का उदय प्राता है
तो मनुष्य उदर नही उठ सकता है । चाहे यह दिन भर मेहनत करे, चोटो
या पसीना पसी तक गढ़वावे, किन्तु पाप उनके घाटे घाता रहता है और उने
शुभी नही होत देता है । विन्तु ऐसा मनुष्य भी मन्त-मगत में प्राकर बुरे
कार्यो में दूरे जाने या मकर्य में, प्रन्दे कामो में जुट जाये तो उसके जीवन
में परिवर्तन धा सकता है तथा भ्रष्टिय भी फलदायक बन सकता है । अपने
समय पर उसकी जिानो रह्या रहेगी, उनना ही प्रच्छ फल उने मिलेगा ।
एक तरि ने बता है—

चोकोगे जंगा बीज, वैसा ही महणणा,
जैसा करोगे देना ही फल प्रागे प्राणा ।
शुभ में एव वार शुभ भी बोल दीजिए—
जैसा करोगे देना ही वह भी मुताणा ।

बलि ने बहुर ही शिक्षाप्रद बात कही है । यह शिक्षा जगर मनुष्य
मन में उभा लेता अपने किसी भी फल के निरे यह दूतनों को दोग देना लौठ
देना और अपनी जिम्मेदारी अपने मिर पर लेकर अपनी ही करणी को मुदा-
रने का मत करेगा । जैसा बीज, वैसा फल । जैसा करोगे, वैसा परिणाम
प्राप्तोत । किसी प्राप प्रवि नितालोम, वैसी ही प्रविप्रवि पापों मुनार् देनी ।
जय में धारा, यथा ने कही धाराज प्रविप्रवि जोकर यकिन धार मुनार्
देनी है । इसी मत में धर्म की करणी का बीज बीजने, मन, धान एवं कर्म
में धर्म प्राविता कथावेने तथा प्राविपे को सख देने की प्रति निबावेने तो
जैसा ही शुभ फल प्राप्तो प्राणे प्राप्त होगी । फल की देना नही मन प्राप्य
ही लेनी है ।

पर आगे उसका शुभ फल अवश्य प्रकट होता है । इस शुभ करणी में प्राणी-रक्षा एव लोकहित को विशेष महत्त्व दिया गया है क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रहता, समाज के बीच में रहता है तो उसकी शुभ या अशुभ करणी की कसौटी यही पर होती है । अधिकांशतः समाज के ससर्ग से ही व्यवहार बनता है । अच्छा व्यवहार बनता है तो सबको प्रियकारी लगता है । प्रियकारी वही व्यवहार लगेगा जो दूसरो को सुख पहुँचाने वाला होगा । दूसरो को अपने व्यवहार से दुःख पहुँचाओगे तो समाज में अप्रतिष्ठा मिलेगी तथा दूसरो की धृणा । इसलिये प्राणीरक्षा एव लोकहित के कामों में जो सजगता से प्रयत्न करता है, वह अधिकतम लोगो को सुख पहुँचाता है । ऐसी शुभ करणी को श्रेष्ठतर बताया गया है ।

प्राणीरक्षा के सम्बन्ध में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने पशु-बलि की समस्या को ले लें । जैसे जोगमाया की मूर्ति के सामने लोग बकरे आदि पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और वे समझते हैं कि उन्होंने धार्मिक काम किया है । वे भूल जाते हैं कि प्राणियों की हत्या करके उन्होंने अशुभ करणी की है तथा उसका अशुभ फल उनको भोगना पड़ेगा । जोगमाया माता है तो क्या किन्हीं खास आदमियों की माता है या सारे जगत् की माता है ? यदि वह सारे जगत् की माता है तो उन पशुओं की भी माता है, जिनकी बलि चढ़ाई जाती है । तो क्या जोगमाया अपने ही बेटों का खून पीकर खुश होती है ? अपने साथी प्राणियों को मार कर क्या आप मा को खुश कर सकते हैं ? इस कृत्य को अपनी आत्मा पर घटा कर देखेंगे तो आपको सही बात समझ में आ जायगी ।

इस प्रसंग में एक छोटी सी बात याद आ गई है । एक गाँव में एक अज्ञानी परिवार था । वह जोगमाया की पूजा के निमित्त पाडे-बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा था कि उधर से एक कुतिया ने आकर पूजा-सामग्री में मुँह डाल दिया । परिवार के मुखिया ने क्रोध में आकर कुतिया पर डडा फँका जिससे उसकी टाँग लंगड़ी हो गई । पास से ही एक गुरु शिष्य गुजर रहे थे । इस घटना पर शिष्य ने पूछा—इस कुतिया का पैर इसने क्यों तोड़ा ? गुरु ने उत्तर दिया—इसने अपनी ही माँ का पैर तोड़ा है । बलि चढ़ाने वाले पुरुष ने यह बात सुन ली । उसने गुरु से कहा—आपने इस कुतिया को मेरी माँ कैसे बताया ? गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने कहा—आज यह कुतिया है—पूर्वभूत में तेरी माँ थी । चूँकि तेरी माँ को कुत्तों को मारने की आदत थी सो नये जन्म में वह कुतिया ही बन गई । उसने पूछा—अगर आप ज्ञानी हैं

तो उगाह कि वेही माँ का घन कर्तुं महा हूण ? तभी तो मैं पावरी
 का हा विराम नहीं पाया । मुझ प्रकण्डन में पड़े विन्तु चौपा देना ही था
 या नारा राग दिया । उसे पारने पर घन मित्त गया तो उगने मरणा के
 प्रकाश पर्वत दिने और हूण—यह भी उना वीरिदे कि मेरे विना न क
 क्या नम है । मुझ न कथाया मुझसे दिया को वनि का उगा हीन था,
 कई प्राणियों की कथाय लका ही, हमलिये वे भी वनि का पाया रहे हैं ।
 गाता वनि उगा ही विने जो पाया मुझने नारा का लका ही, यह मुझपर विना
 का ही लिय है । मुझ प्रकर विना का ही मारने की बेगारी का ही ही ।
 उगने हूण—यह कथाय हीन है ? मुझ से कथाया—यह कथाय भाई है ।
 हामी उगा उगना कथाय भी यह था जो हमका मुझन था । यह नम कानकर
 का विचार से पर गया । यह उगना विदेह जगा और उगने उगिना घर्म
 की प्रथम दिया ।

अहिमा की सेती से मुसी की फसल उपजेगी :

पाए से गरी उगाय वर्ष पारने भगवाय मयावीर ने अहिमा के मयाय
 घर्म का उपराय दिया था तथा अहिमाय काचाल का कथाय कथाय था ।
 कभी की कथाय काही । किन्तु ही कथाय का ही प्राण कथाय से अहिमा का
 प्रथम दिया । अहिमा का माय मरिचकविनाय लय कथायमुझपर हीन है ।
 उगने हूणों का मुसी कथायों को कथाय भी मुसी कथायें । हूणों को मुझ से
 न कथाय का कथाय ही विदेहका । अहिमा की सेती कथाय से कथाय वि
 कथाय का प्रथम उपजेगी ।

बनाने का प्रयास करना चाहिये । कवि ने इसे दर्पण का दृष्टान्त देकर समझाया है—

जोडोगे हाथ दर्पण को तो दर्पण भी जोडेगा ।

चाटा दिखाओगे उसे तो वह भी चाटा दिखाएगा ॥

जैसा करोगे वैसा ही फल आगे आएगा.... ..

दर्पण के इस दृष्टान्त को छोटा बच्चा भी समझ सकता है । प्रति-ध्वनि की तरह ही दर्पण भी आपको अपनी ही वृत्ति दिखाता है । आप हाथ जोडते हैं तो दर्पण में भी हाथ जुडते हुए दिखाई देते हैं और चाटा मारने के लिये हाथों को उठावें तो दर्पण में दिखाई देगा कि वही चाटा आपकी ओर आ रहा है । शिक्षापूर्ण बात यही है कि यदि आप भविष्य में अच्छे फल की कामना करते हैं तो अभी से शुभ प्रवृत्तियों को अपना लेना चाहिये तथा अपने जीवन को पूर्णतया अहिंसक बना लेना चाहिये ।

कर्म और फल के ज्ञान से जीवन में परिवर्तन :

एक बार इस सिद्धान्त को गहराई से समझ लिया जाय कि जैसा कार्य किया जायगा, उसका वैसा फल उसे मिलेगा ही तो कार्य करते समय पूरी सतर्कता रहेगी कि सारे काम सबको सुख उपजाने वाले ही किये जाय । ऐसी वृत्ति के साथ ही सहानुभूति, सहयोग एवं समत्व आदि कई सद्गुणों से जीवन विभूषित बन जायगा और ज्यो ज्यो ऐसी वृत्ति का प्रसार होगा, व्यक्ति के एवं समाज के जीवन में नये-नये परिवर्तन दिखाई देंगे । कर्म और फल का कार्य करते समय ही सही ज्ञान मिल जाय तो ये परिवर्तन तुरन्त और दूरगामी भी हो सकते हैं ।

आप जानते होंगे कि वाल्मीकि ऋषि होने से पहले एक जबर-दस्त डाकू थे । उनके क्षेत्र में उनका बड़ा आतंक था । जो भी उधर से निकल जाता, बिना लुटे नहीं आ सकता था । एक बार नारद जी उधर से निकले । साधु होने पर भी वाल्मीकि डाकू ने उनको रोका और अपना माल सोंप देने को कहा । नारद जी ने कहा—मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर तुम डकैती का जो पाप कर रहे हो—इसका कष्टदायक फल तुमको भुगतना पडेगा । इस पर डाकू ने कहा—मैं दूसरो को लूटता हू तो अपने घर वालो को खिलाता भी हू । वे भी मेरे साथ इस पाप का फल भुगतेंगे । नारद जी ने कहा—तुम्हारी समझ गलत है । उनको पूछकर देखो कि क्या वे तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाएंगे ? वाल्मीकि की दिलचस्पी बढी । वे अपने घरवालो के पास गये और

पुनः पुनः— ये जो हमसे की उक्तरी जिना और पाव जतात ह और पुन मरती
 लिखात ह पुन पाव के कर मे मेरे जिम्मेदार तो रहते ? यह सुनकर अपने
 गरी गधा—जैसा पुन पगान, ईसा पाव पुन दुगतीने—उम भवा सुहावे पाव
 का पाव गरी सुनते ? नाउ ओ गरी ही के । यह सुनकर वाक्कीकि की चेतना
 एकदम भा छो-उसी समय उरते घबरे जीवन्-धम या बदलने या महत्व
 य दिया । पाव मे वे प्रति उन गरी और घबरी भक्ति मे मानकपा के
 मान्य था ।

धर्मयोग बने, धर्मयोग बने एव मानव जीवन को नार्थक करे

धर्म का पाव जिमी ने जाप पर धारा नहीं है, यह धारणा ही
 नया हुआ है । एक दृष्टि में भाव्य कुछ नहीं है मधवा कुछ भी , तो यह
 सिर्फ धार ही मात्र बनाया हुआ है । मुख्य है धर्म कि जैसा धार धर्म करते
 है, ईसा ही धर्म का धार बंध करते है जो उदर में आने पर धारको उनमें प्रजुतार
 धर्म प्रवृत्त धारम फल देता है ।

भविष्य महा सुन्दर हो-उम उद्देश्य में धारको धर्मयोग बनता होगा,
 धर्मयोग बनता होगा । सत्य में जो भी धार करे, वह धार्मिक भावा में धर्म-
 धार होना चाहिये तथा धार्मिक धार करे तब भी मोक्षित या भाव गवोंवरि
 का धारि । धर्म छो-धर्म में जीवता रिखात जानती उपरि की उच्चाधी
 एक प्रवृत्तता है धर्म में धर्म ही एक मात्र जीवन को मान्य बनाने है ।
 धर्म और सत्य में धारणा, जिना, भय तथा मैत्र की दृष्टिवा तो मान्य है
 किन्तु धर्म में धार में धारि धारिवा है जो धर्म ही धर्मके धर्म की धर्मके धारि
 धर्म । धारणा ही धर्म मान्यता का धार है जो धर्म प्रवृत्त गरी गधा बना
 धर्म । धर्म के धर्मों में मान्यता में धारिवा बनता है ।

अपनी आलोचना के अमूल्य क्षण

श्री मुनि सुव्रत साहिबा,

दीनदयाल देवाँ तरणा देव के. ....

हू अपराधी अनादि को, जन्म-जन्म गुना किया भरपूर के ।

लूट्या प्राण छ कायना, सेव्या पाप अठार गरूर के ॥

परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से आत्म-चिन्तन के अमूल्य क्षण उपस्थित हुए हैं । ससार की कलुषित गतिविधियों को देखते हुए जीवन में पवित्र सस्कारों का पनपना नितान्त आवश्यक है । जब चारों ओर अपवित्रता के सस्कार छाए हुए हों तथा अपवित्र वायुमंडल में आत्मा की मलिनता निरन्तर बढ़ती रहती हो, तब उसमें पवित्र सस्कार पनपे और मजबूत बने— यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है । अपवित्र सस्कार आत्मस्वरूप को दबा देना चाहते हों तो पवित्र सस्कारों को अधिकाधिक सुदृढ बनाने की दिशा में जागृति फैलनी ही चाहिये । अपवित्र वातावरण में भी ऐसी दशा में पवित्रता का संचार होना चाहिये ।

पवित्र वातावरण बनाने का सामूहिक प्रभाव :

सजग आत्माएँ ज्यों ही अपने चारों ओर अपवित्र वातावरण को देखती हैं तो उनमें उस अपवित्रता को दूर करके वातावरण में पवित्रता भरने का एक सकल्य पैदा होता है, क्योंकि वे जानती हैं कि अपवित्र वातावरण में

अन्तर का चित्र हमारे सामने स्पष्ट रहे तथा दूसरे उस स्पष्टता के साथ हमारे विचार एवं आचार का क्रम वैसा बने कि यह अन्तर निरन्तर घटता हुआ चले । प्रार्थना के माध्यम से यह क्रम पुष्ट होता रहता है और नित्य प्रति हमारी सजगता की पुष्टि होती रहती है ।

सजगता की इस पुष्टि का रहस्य ही इस तथ्य में छिपा हुआ होता है कि हम नित्य प्रति अपनी आलोचना करते रहे—अपनी रोज की वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करते रहे । अपनी आलोचना करने का अर्थ है कि अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन एवं प्रत्येक व्यवहार की आलोचना करना तथा आन्तरिक पवित्रता की दृष्टि से उन्हें कसौटी पर चढ़ाना । प्रति दिन की यह कसौटी अपनी दृष्टि को बाहर के भूठे आकर्षणों से हटाकर अन्तर्मुखी बना देती है एवं प्रतिक्षण यही भावना जागृत बनी रहती है कि कल की कसौटी से आज की कसौटी ऊपर ही चढ़नी चाहिये । कल की कसौटी से आज की कसौटी नीचे उतर जाय यह तो सहन ही नहीं सकता है ।

अच्छे विचार एवं अच्छे संस्कार इस अभ्यास से जीवन के अंग बन जाते हैं तो निरन्तर अच्छे विचारों का प्रवाह मन और मस्तिष्क में बहता है । यह प्रवाह अपने जीवन में एक ओर निरन्तर पवित्रता बनाये रखता है तो दूसरी ओर वातावरण में भी पवित्रता का संचार करता है ।

सजग आत्मालोचना से पवित्रता का संचार :

सजग आत्मालोचना से जब चौबीसो घंटे पवित्रता का संचार होता है तो फिर उस जीवन का उत्थानगामी बनना कठिन नहीं रह जाता है । चौबीसो घंटे पवित्रता की धारा मनुष्य के मन में बहने लग जाय तो फिर कहना ही क्या ? वैसी पवित्रता तो देवीपम बनती हुई परमात्म-स्वरूप के निकट आगे बढ़ाने वाली होती है तथा ससार को भी आत्मिक उन्नति का नया प्रकाश प्रदान करने वाली होती है ।

किन्तु जो आत्माएँ चौबीसो घंटे एक ही पवित्रता में रमण करती रहने में सक्षम नहीं हैं, उनमें भी आत्मालोचना का क्रम यथासाध्य सजग बना रहे तो धीरे-धीरे ही सही—पवित्रता के संस्कारों में वृद्धि अवश्य होती रहती है । चौबीस घंटों में जितना अधिक समय निकल सके, इन आत्माओं को पवित्रता की भावना में अपना मन लगाना चाहिये । यह मन भी तभी लग सकेगा, जब अपनी आलोचना करते रहने का क्रम बना रहेगा । अपने अन्दर बराबर देखते रहने से अपना स्वरूप विकृत बनने से बचाया जा सकेगा तथा स्वरूप विकृति में सदा रूप आवे—इसका भी ध्यान रह सकेगा ।

जैसे जीवन-निर्वाह के लिये भोजन आवश्यक है और प्रतिदिन मनुष्य
 भोजन करता है, वही प्रकार आत्मज्ञान की परिष्कार के निर्वाह के लिये
 हमें आत्मोपना करनी ही आवश्यक है । प्रत्येक मनुष्य जीवन करने तथा
 भोजन करने करने के लिये किसी भी तरह समय विचारना ही है क्योंकि यह
 जानना है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जीना ही बहिन ही पारना ।
 तो ज्ञान करने की बात यह है कि जीवन के जीवन में ही आत्म का जीवन
 अथवा सुखभाव तथा अथवा आवश्यक होता है । आत्मा के जीवन का अन्ति-
 मार यह है कि आत्मा के अर्थात् ही तथा तथा वृद्धि की कथा निम्न प्रति
 होती है । इस कार्य के लिये प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य का अन्तिम समय निष्का-
 रण ही आदि । समय पर ही भोजन कर लेने में आगेविक्रम अथवा वस्तु
 अथवा अथवा ही नहीं करनी है, वही प्रकार मनुष्य आत्मोपना में आत्मिक
 अथवा अथवा ही ही बात भोजनी है तथा जीवन को अन्तिम आत्म का निम्न
 करनी है । इनके ही अथवा अथवा है और अथवा अथवा करनी है इनके
 कारण मनुष्य अथवा का अथवा होता है ।

मनुष्य अथवा करण : अथवा आत्मोपना

अन्तःकरण होने से आत्मालोचना मन्ची बनती है तथा अपराधों को धो डालने की चेष्टा सक्रिय हो जाती है ।

किसी के कहने से नहीं, किसी के दवाव से नहीं, लेकिन स्वयं के अन्तःकरण से जब स्वयं के अन्तःकरण को देखने की तथा निरन्तर देखते रहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो वह आत्मा प्रभु के चरणों में अपने कंसे भी अपराध को स्पष्ट निवेदन करने में कभी भी सकोच नहीं करती है । उस आत्मा को अपनी आलोचना करते समय जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी छोर से वह मलिनता से युक्त बन रही है तो उस मलिनता को स्वीकार करके उसे धो डालने में वह तुरन्त ही सचेष्ट हो जाती है ।

दुनिया कुछ भी कहे-आत्मा की पवित्रता ही अभोष्ट :

एक सच्चे आत्मालोचक को इस बात की कभी चिन्ता नहीं होती कि उसके द्वारा अपने किसी अपराध या दोष को प्रकट कर देने पर दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी ? उसकी दृष्टि आत्माभिमुखी होती है और वह यही सोचता है कि जो अपराध या दोष उससे हो गया है, वह उसे इस तरह धो-पौछ डाले कि आत्म-पटल पर उस धब्बे का कोई निशान तक न रह जाय । उसकी दृष्टि में आत्मा की पवित्रता ही प्रधान लक्ष्य के रूप में सामने रहती है ।

एक स्वच्छता प्रेमी के कपड़े, समझे कि किसी चिकास से मलिन हो गये तो उसका ध्यान पहले उस ओर नहीं जायगा कि उस चिकास को देखकर दुनिया क्या कहेगी, बल्कि उसे अपने वस्त्र का ध्यान आयेगा और यह ध्यान आयेगा कि चिकास को जल्दी नहीं हटाया तो चीटिया तंग करेगी या मैल से शरीर को हानि पहुंचेगी । उसी प्रकार अपनी आलोचना करने वाली प्रबुद्ध आत्मा सबसे पहले अपराध या दोष की मलिनता को इसलिये धो डालना चाहती है कि वह दुमरी मलिनता को आकर्षित करेगी और वह असावधान रही तो मलिनता इतनी बढ़ जायगी, जो आसानी से नहीं धुल सकेगी । जीवन के धब्बे, जीवन का चिकास आत्मा को मलिन बनाते हैं और एक प्रबुद्ध आत्मा उनको धोने में कभी विलम्ब नहीं करेगी । उन पापों को पश्चात्ताप के साथ वह प्रभु के चरणों में रख देगी । वह यह नहीं सोचेगी कि उन पापों के प्रकट हो जाने पर लोग क्या कहेंगे । अन्तःकरण में पाप और पाप को छिपाने की जब कुटिलता नहीं होती है तो यह विचार भी पैदा नहीं होता है कि पापों के प्रकट होने से उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी । वह आत्मा तो यही सोचेगी कि कितना भी भारी अपराध हो, उसको जल्दी से जल्दी प्रभु के चरणों में रख दूँ और

अन्तःकरण होने से आत्मालोचना सच्ची बनती है तथा अपराधों को धो डालने की चेष्टा सक्रिय हो जाती है ।

किसी के कहने से नहीं, किसी के दवाव से नहीं, लेकिन स्वयं के अन्तःकरण से जब स्वयं के अन्तःकरण को देखने की तथा निरन्तर देखते रहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो वह आत्मा प्रभु के चरणों में अपने कंसे भी अपराध को स्पष्ट निवेदन करने में कभी भी सकोच नहीं करती है । उस आत्मा को अपनी आलोचना करते समय जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी छोर से वह मलिनता से युक्त बन रही है तो उस मलिनता को स्वीकार करके उसे धो डालने में वह तुरन्त ही सचेष्ट हो जाती है ।

दुनिया कुछ भी कहे—आत्मा की पवित्रता ही अभीष्ट :

एक सच्चे आत्मालोचक को इस बात की कभी चिन्ता नहीं होती कि उसके द्वारा अपने किसी अपराध या दोष को प्रकट कर देने पर दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी ? उसकी दृष्टि आत्माभिमुखी होती है और वह यही सोचता है कि जो अपराध या दोष उससे हो गया है, वह उसे इस तरह धो-पोंछ डाले कि आत्म-पटल पर उस घब्बे का कोई निशान तक न रह जाय । उसकी दृष्टि में आत्मा की पवित्रता ही प्रधान लक्ष्य के रूप में सामने रहती है ।

एक स्वच्छता प्रेमी के कपड़े, समझे कि किसी चिकास से मलिन हो गये तो उसका ध्यान पहले उस ओर नहीं जायगा कि उस चिकास को देखकर दुनिया क्या कहेगी, बल्कि उसे अपने वस्त्र का ध्यान आयेगा और यह ध्यान आयेगा कि चिकास को जल्दी नहीं हटाया तो चीटिया तग करेंगी या मैल से शरीर को हानि पहुंचेगी । उसी प्रकार अपनी आलोचना करने वाली प्रबुद्ध आत्मा सबसे पहले अपराध या दोष की मलिनता को इसलिये धो डालना चाहती है कि वह दूसरी मलिनता को आकर्षित करेगी और वह असावधान रही तो मलिनता इतनी बढ़ जायगी, जो आसानी से नहीं घुल सकेगी । जीवन के घब्बे, जीवन का चिकास आत्मा को मलिन बनाते हैं और एक प्रबुद्ध आत्मा उनको धोने में कभी विलम्ब नहीं करेगी । उन पापों को पश्चात्ताप के साथ वह प्रभु के चरणों में रख देगी । वह यह नहीं सोचेगी कि उन पापों के प्रकट हो जाने पर लोग क्या कहेंगे । अन्तःकरण में पाप और पाप को छिपाने की जब कुटिलता नहीं होती है तो यह विचार भी पैदा नहीं होता है कि पापों के प्रकट होने से उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी । वह आत्मा तो यही सोचेगी कि कितना भी भारी अपराध हो, उसको जल्दी में जल्दी प्रभु के चरणों में रख दूँ और

अपने अन्तःकरण को पुनः पवित्र बना लूँ । सबसे ऊपर आत्मा की पवित्रता ही उसे अभीष्ट होती है ।

आत्मालोचना के अमूल्य क्षणों में कितनी सरलता और कितनी तरलता ?

आत्मालोचना के अमूल्य क्षणों में जब कोई अन्तर्भंग होता है तो उस समय आत्मा का स्वरूप कितना सरल और कितना तरल बन जाता है— यह अनुभूति का ही विषय होता है । अपने पापों को निसकोच प्रभु के चरणों में रख देने, पापों को धो डालने तथा पवित्रता को पुनः संचारित कर देने के अपूर्व आनन्द का रसास्वादन अनुभव से ही जाना जा सकता है । आत्मशुद्धि की उस समय एक अद्भुत ललक होती है । इस ललक को ही कवि ने अपनी काव्यमय भावनाओं में व्यक्त किया है—

हूँ अपराधी अनादि को,

जनम-जनम गुनाह किया भरपूर के ।

लूटिया प्राण छ कायना,

सेविया पाप अठार गरूर के ॥

श्री मुनि सुव्रत साहिबा.. ..

अपनी आलोचना के अमूल्य क्षण जब जागते हैं तो एक प्रबुद्ध आत्मा कहती है—हे मुनि सुव्रत प्रभु, मैं तो अनादि काल से अपराधी बनी हुई हूँ तथा हर जन्म में भरपूर गुनाह करती रही हूँ । और ये अपराध मामूली नहीं हैं—छ काया के मूक प्राणियों के प्राणों का मैं हरण करती रही हूँ एवं अठारह पापों का घमड के साथ सेवन करती रही हूँ । मैं अपराधी हूँ ।

तब उन अमूल्य क्षणों में 'मैं' का बोध होता है—आत्मा का बोध होता है । आत्मा जागती है, अपने अपराधों पर एक नजर डालती है और उन्हें धो लेने का सकल्प कर लेती है । ऐसी जागृति ही आत्मालोचना का उद्देश्य होता है । आत्मा अपने स्वरूप पर लगे आच्छादनो को एक-एक करके हटाती चलती है और गुण-ग्राहकता के साथ अपने स्वरूप को निखारती रहती है ।

आत्मस्वरूप पर जो आच्छादन आते हैं—वे पाप के कर्मवध के आच्छादन होते हैं जो स्वयं आत्मा अपनी असावधानी एवं पापवृत्ति में चढाती है । यह उसका भारी अपराध होता है । अपनी आलोचना में जब वह इसी अपराध का परिमार्जन करती है तो उसमें अनोखी सरलता एवं तरलता आ जाती है ।

अपराध प्राणहनन व पाप सेवन का और पवित्रता आलोचना की :

परमात्म-स्वरूप मे आस्था रखकर जो प्राणहनन एव पाप सेवन के अपराध को समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तथा उनका शुद्ध हृदय से परिमार्जन कर लेते हैं, वे निश्चय ही आलोचना की सजग प्रवृत्ति से अपनी आत्मा को पवित्र बना लेते हैं—संस्कारो को उन्नतिशील बना लेते हैं । जो अपने भीतर नहीं भाकता, अपने आपको देखने का अभ्यास नहीं बनाता एव अपने स्वरूप को पवित्र बनाने की चेष्टा नहीं करता, वह अपने जीवन को उत्थान-गामी नहीं बना सकता है ।

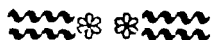
इसीलिये महावीर प्रभु ने कहा है कि पाप से घृणा करो । जब आत्मा पाप से घृणा करेगी, तब ही पाप से मुक्त हो सकेगी । आत्मा जब पाप को हेय समझेगी, तभी उसको त्यागने का निश्चय करेगी । किसी व्यक्ति को कोई कहे—देखो यह कूड़ा-करकट पडा है, किन्तु इसी मे एक रत्न भी दबा हुआ है तो वह व्यक्ति रत्न को लेगा या कूड़े-करकट को भी अपनी बाह में भर लेगा ? वह कूड़े करकट से नफरत करेगा, उसको जल्दी-जल्दी दूर हटा-येगा और रत्न को ले लेगा । ऐसी ही सावधानी आत्मालोचना के समय में रहनी चाहिये कि वह प्राणहनन तथा पाप-सेवन के अपराध रूपी कूड़े-कचरे से नफरत करे, उसको जल्दी दूर हटावे और आत्मा के मूल स्वभाव रूपी रत्न को प्राप्त करले । ऐसी शक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने आपको ढूँढे और अपने आपको प्राप्त करले । अन्त करण की भलक मिल गई तो परमात्म-स्वरूप का प्रकाश फिर अनचिन्हा नहीं रहेगा । जैसे लुहार एक लौह खड पर हथौडे की चोटो से लोहे को तोड़ता रहता है, एक भूगर्भवेत्ता पानी या खनिज की खोज मे जमीन को खोदता रहता है और अपने प्रयत्न से निराश नहीं होता तो उसका प्राप्य उसे मिलता है । उसी प्रकार एक सच्चा आत्मालोचक अपने आत्मस्वरूप को खोजने, पाने तथा निखारने के काम मे कभी भी निराश नहीं होता है । वह उस पुरुषार्थ मे जुटा रहता है तो एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है । अपनी आलोचना की पवित्रता उसकी आत्मा को समग्र रूप से पवित्र बना ही लेती है ।

सतत आलोचना: : सतत पुरुषार्थ जीवन का त्वरित विकास :

आत्मपटल पर आलोचना का हथौडा तथा पुरुषार्थ की कुदाली सतत रूप से चलती रहेगी तो गहराई तक पहुचने मे कठिनाई नहीं आएगी । आत्मा

की खोज जितनी गहरी होगी, उतनी ही वह सचेतक बनेगी । इससे जीवन का त्वरित विकास संभव हो सकेगा ।

आत्मालोचना की अमृतधारा जब जब जीवन में बहने लगती है तो अन्तःकरण की तरलता में मनुष्य हर्षविभोर हो उठता है । कभी-कभी ऐसा प्रयास एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक भी करना पड़ता है, किन्तु प्रयास निरन्तर चलता रहा तो अपराध हटेंगे और आत्मा में अन्ततोगत्वा पवित्रता का संचार होगा ही । इसलिये सतत आलोचना एवं सतत पुरुषार्थ को अपने जीवन के अंग बना लेने चाहिये ।

शुभ भावों की सुरक्षा

सुजानी जीवा, भजलो जिन इक्कीसवा .....

भजन किया भव-भव ना दुष्कृत, दुख दुर्भाग मिट जावे ।

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्गति निकट न आवे ॥

जीवादिक नव तत्त्व हिये धर, हेय ज्ञेय समझीजे ।

तीजो उपादेय ओलख ने, समकित निर्मल कीजे ॥

सुजानी जीवा '.....'

परमात्मा की प्रार्थना करने से जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्त्व का चिन्तन किया जा रहा है । यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व अपेक्षा की दृष्टि से पुण्य है । पुण्य के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं बन पाती है । किसी भी अवस्था में मनुष्य हो, किन्तु उस अवस्था में यदि पुण्य का फल उसका साथ देता है तो जीवन में उसके सुख और शांति बनी रहती है । यदि पुण्य फल की कमी है तो वह हर क्षेत्र में दुख और दुर्भाग्य का कटु अनुभव करता है । हताशा से खिल होकर वह अपने जीवन के प्रति उपेक्षित सा हो जाता है ।

पुण्य तत्त्व का महत्त्व : सहयोगी साधनों का स्रोत

कभी प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष-तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण है और जीव-तत्त्व भी महत्त्वपूर्ण है, फिर पुण्य-तत्त्व को अपेक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण

क्या कहा जा रहा है ? इसका स्वाभाविक उत्तर यह है कि यद्यपि जीव-तत्त्व महत्त्वपूर्ण है, मोक्ष-तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण है, किन्तु मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिये तथा जीव-तत्त्व को कार्य-सक्षम बनाने के लिये सहयोगी साधनों का सुयोग न बने तो क्या जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है ? सहयोगी साधनों का स्रोत होता है पुण्य-तत्त्व, जिसके उदय से अपने चारों ओर ऐसे साधन जुट जाते हैं तथा ऐसा वातावरण बन जाता है कि जीव के लिये मोक्ष की दिशा में अप्रसर होना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है । सुख और ज्ञान्ति को प्राप्त करने के लिये पुण्य का योगदान अन्य तत्त्वों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है ।

आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि जिस पुण्य की व्याख्या आपके समझ चल रही है, उसमें इस शरीर को भी पुण्य में लिया है तथा इसका मिलना पुण्य का फल माना गया है । जिन सारी अवस्थायों के बीच यह शरीर मिला है, उससे उसका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है । शरीर भी मानव का—आर्य-भूमि का शरीर और उस को सत्संग तथा मत्-श्रद्धा का सुयोग—इन सबका साथ में मिलना पुण्य के उदय से ही हुआ है । ऐसे सहयोगी साधनों के मिलने पर ही आत्मविकास का मार्ग महज बनता है । इस कारण अपेक्षा दृष्टि से ही पुण्यतत्त्व को अन्य तत्त्वों की तुलना में महत्त्वपूर्ण बताया गया है । ऐसे पुण्य-तत्त्व की उपलब्धि कैसे की जा सकती है, इस विषय में शास्त्रकारों ने विभिन्न विधियों का निर्देश दिया है ।

शुभ भावों के प्राधान्य से पुण्य-कर्म का वंघ

स्थानांग सूत्र में तीन प्रकार के पुण्यों का कथन करते हुए शास्त्रकारों ने श्रम, पान, स्थान आदि पुण्य बताये हैं । यह कथन द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य-सापेक्ष है कि किमी के पास ये साधन उपलब्ध हैं तो उनके माध्यम से पुण्य का संचय किया जा सकता है । पानी की सुविधा है तो उसके विनियोग से भी पुण्य का सम्पादन किया जा सकता है । नकान की सुविधा है तो उसे भी पुण्य कार्य में लगा सकते हैं । शय्या, दन्त्र आदि की सुविधा भी जुटा कर पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है । किन्तु ये सुविधाएँ किमी के पास उपलब्ध हो तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध हों, तभी पुण्य-कार्य का योग बढ़ता है । ऐसी स्थिति सबके लिये सब नहीं होती है । जिन व्यक्तियों के पास ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वरिष्ठ अपने जीवन-निर्वाह की दृष्टि से जो इन सुविधाओं की अभिन्नापा रखते हैं—प्रश्न है कि क्या वे पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं ?

यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । यदि यही उत्तर हो कि इन सुविधाओं के सिवाय पुण्य-उपाजन के अन्य साधन हैं ही नहीं तो फिर यह पुण्य की शक्ति चन्द हाथों का खिलौना बन कर ही रह जायगी । सभी आत्माओं के लिये तो फिर पुण्यत्त्व ग्राह्य बन ही नहीं सकेगा । किन्तु इम सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने स्पष्ट सकेत दिये हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय दिया जा सकता है कि ये साधन एव सुविधाएँ मात्र ही पुण्योपाजन के निमित्त नहीं हैं । इन साधनों के अतिरिक्त भी प्रत्येक आत्मा से पास महत्त्वपूर्ण साधन उपलब्ध है, जिसके द्वारा पुण्य का उपाजन किया जा सकता है ।

प्रत्येक आत्मा के पास उपलब्ध साधन हैं शुभ भाव और शुभ भावों का संचालक मन । यदि मन में शुभ भावों का प्राधान्य बन जाय तो अन्य साधनों से भी अधिक उच्च श्रेणी के पुण्य कर्मों का वध हो सकता है ।

शुभ भावों की प्रवाह-धारा तथा मन की गतिविधि

आत्मा के साथ मन उपलब्ध होता है । मन चिन्तन करने का एक माध्यम है, चिन्तन करने की एक शक्ति है । साधना करने वाली आत्मा भाव—मन की सहायता से द्रव्य-मन को सगठित करती है । द्रव्य-मन शरीर के प्रत्येक अवयव में रहा हुआ होता है और उसी के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव किया जाता है । श्रेष्ठ मन की प्राप्ति भी प्रवल पुण्य का फल होती है । इस दृष्टि से द्रव्य मन जितना व्यवस्थित सुसंस्कारित एव केन्द्रित होगा, उतनी ही वह आत्मा साधना-पथ पर द्रुतगति से आगे बढ़ सकेगी । द्रव्य-मन की स्थिति यदि भव्य प्रकार की है तो उसके माध्यम से अन्न आदि साधनों को पर्याप्त मात्रा में जुटा सकते हैं । वे साधन, जो चन्द लोगों को प्राप्त होते हैं और दूसरों को नहीं होते—इस स्थिति के पीछे भी पूर्व-जन्म के कर्मों का सयोग ही मानना होगा । किन्तु इस सयोग का लाभ भी तभी होता है, जब मन की गतिविधि अनुकूल हो । मन की गतिविधि यदि ठीक न हो तो करोड़ों की सम्पत्ति तथा अन्न, पान आदि की प्रचुर सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी पुण्य कमाने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती है ।

इस दृष्टि से मन की गतिविधि प्राप्त सयोग-सुविधाओं का सदुपयोग करने तथा पुण्यवानी कमाने के अनुकूल बननी चाहिये और इस अनुकूलता का उपाय यह है कि मन में स्थायी रूप से शुभ भावों की प्रवाह-धारा बहने लगे । इसके लिये मन को साधने की आवश्यकता होती है कि शुभ भावों की प्रवाह-धारा प्रारम्भ होने के बाद निर्वाध रूप से बहती भी रहे ।

यह जान जानने है कि मन की गति कही बचल होने है । गति जिन्हीं बचल हो, उनका निर्णय करना ही कठिन होता है—यह एक मनुष्य का कर्तव्य है । उही कारण है कि मन को नियमित दृष्टवस्तु एवं अपने उद्देश्य के प्रति केन्द्रित बनाने का काम मन्त्रालय एवं लगन के साथ ही साधा जा सकता है । अशुभ भाव बार-बार मन पर आक्रमण करते हैं और मन उनसे उत्तम-उत्तम वर मन्दिना एकत्रित कर लेता है इत वास्ते मन्त्रालय करना पड़ता है कि अशुभ भाव मन पर प्रभाव न डालें और न ही बचन और काया की प्रवृत्तियों को दिगाई । अशुभ भावों पर रोक लगाने के साथ शुभ भावों का मन में उदय होगा तब वे भाव मन, वचन एवं काया के समस्त योग—व्यापार को प्रभावित करेंगे । इससे मन की गतिविधि शुभ भावों के प्रवाह में ही संचालित होने लगेगी और प्राप्त साधन एवं शुभ भाव दोनों पुण्य का उपार्जन करने की दृष्टि से मशक्त मानन वन जायेंगे ।

शुभ भावों की सुरक्षा से स्वावलम्बन एवं पुण्य का उपार्जन

आपको दो प्रकार के व्यक्ति संसार में दिखाई देते हैं । एक तो वे जिन्हें पिता से कोई धाती प्राप्त नहीं होती, माता की कुक्षि से बाहर जाये कि माता का नरक्षण भी हट जाता है और जैसे-तैसे उनका पालन-पोषण होता है फिर भी बड़े होकर वे अपने निज के पुरुषार्थ बल से अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं तथा उन्नति के ऊपरी छोर तक पहुँच जाते हैं । दूसरे वे लोग होते हैं, जिन्हें पिता की अपार सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलती है, जिन्हें माता का लाड-प्यार तथा सुख का पालन-पोषण मिलता है लेकिन जो बड़े होकर उस सम्पत्ति को भी नष्ट कर देते हैं तथा अपने जीवन को दुःखभरा, विकृत एवं निरुपलब्ध बना लेते हैं । दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बीच में उपलब्ध साधनों का ऐसा अन्तर होते हुए भी उसका परिणाम उनके जीवन में किस विविध रूप में प्रकट होता है । ऐसा क्यों होता है ?

इसका सरल उत्तर यह हो सकता है कि यह दोनों की पुण्यवानी का अन्तर है, किन्तु ऐसा हो भी सकता है तथा नहीं भी होता है । बहुधा यह मन की गति का परिणाम भी हो सकता है । मन द्रव्य-पुण्य का फल होता है एव द्रव्य-मन की पुण्यवानी से कई साधनों की उपलब्धि होती है । जो प्राप्त सत्कारों से तथा अपने शुभ भावों के प्रभाव से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे सहज ही में साधनों को भी प्राप्त कर लेते हैं । ये शुभ भाव होते हैं स्वावलम्बन के । दूसरों का आश्रय ढूँढने की अपेक्षा जो धननां ही

आश्रय खोजते हैं, वे अपने जीवन का स्वतः ही सुन्दर निर्माण कर लेते हैं ।

स्वावलम्बी वे ही बनते हैं तथा उस स्वावलम्बन से पुण्यो का उपा-
र्जन वे ही कर सकते हैं, जो शुभ भावो की मन के निग्रह से भलीभांति सुरक्षा
कर लेते हैं । मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण होता है और
मन को यदि सुव्यवस्थित बना लिया तो पुण्यवानी का सचय सरल बन जाता
है । शुभ भावो से सुरक्षित मन को आप कल्पवृक्ष की उपमा दे सकते हैं कि
कल्पवृक्ष से आप जैसे जो चाहे, प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार सधे हुए मन
से कोई भी मनोरथ अप्राप्य नहीं रहता है ।

प्रत्येक मनुष्य के पास मन की अपूर्व शक्ति

प्रत्येक मनुष्य के पास मन की अपूर्व शक्ति विद्यमान है । यह उसकी
वपौती है । इसमें किसी का हिस्सा नहीं है— इसको कोई लूट-खसोट नहीं
सकता । मन को लूटने वाली स्वयं आत्मा ही हो सकती है, जो ससार के
भूटे पौद्गलिक सुख के पीछे मन को नष्ट-भ्रष्ट कर डालती है । वापिस मन
को सवारना—यह भी आत्मा की ही प्रेरणा होती है । यदि आत्मा का विवेक
जागृत हो जाता है तथा वह मन को सुव्यवस्थित बनाने की विवेक-बुद्धि बना
लेती है तो उस मनोबल से पुण्यो का उपार्जन भी हो सकता है तथा उन पुण्यों
से उपार्जित साधन-सुविधाओ का स्वेच्छा से त्याग भी सभव बन जाता है ।
मन ही वाघता है और मन ही बन्धनो से छुड़ाता है । जो अन्तर है, वह आत्मा
के मन पर होने वाले नियंत्रण का है । इसलिये शास्त्रकारो ने मन को भी
पुण्य का एक भेद बताया है अर्थात् मन से भी शुभ भावो के द्वारा पुण्य का
संचय किया जा सकता है ।

मन से पुण्य का सचय किस प्रकार होता है ? मनुष्य यदि अपने
मन में शुभ भावना लाता है, सत्सग के प्रसग से अच्छी शिक्षाएँ सुनता है और
ध्यान से उन पर अपने मन का योग लगाता है तो उसके अनुसार निश्चित
रूप से पुण्य का सचय भी होता है तथा मनोभावना की उच्चतर श्रेणियो में
आत्मशुद्धि एवं कर्मों की निर्जरा भी बनती है ।

शरीर की स्थिति और मन की स्थिति में भी कई बार बड़ा अन्तर
देखने को मिलता है । एक व्यक्ति शरीर से मुनि के प्रवचन में बैठता हुआ है,
किन्तु उसका मन विषय-विकारो में चक्कर लगा रहा है तो वह अपनी पाप-
पूर्ण कल्पनाओ में डूब जाता है तथा शरीर की स्थिति निरर्थक बन जाती है ।

उन पापपूर्ण कल्पनाओं की स्थिति में नी यदि आत्मा का तेज चाबुक मन के लग जाता है तो नाव-घारा फिर से पलटा जा सकती है । उस समय परचा-त्ताप का भाव उदय होता है और विचारश्रेणी बदल जाती है । तब मन का पुन दायी-श्रवण से स्थिरीकरण हो जाता है । मन की इस अपूर्व घाती को स्वावलम्बी पुरुष ज्ञानोत्थान के मार्ग पर नियोजित करता है तथा अपने लक्ष्य को साध लेता है ।

मन की इस घाती के प्रहरी होते हैं—शुभ भाव

मन की इस अपूर्व घाती के रक्षक-प्रहरी होते हैं—शुभ भाव । नियंत्रण की डोरी मजबूती से पकड़ कर मन में शुभ भावों को जगाये रखो—उसे शुभ कामों में व्यस्त बनाओ तो वैसे मन की शक्ति से वही से वही सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो । शुभ भाव टूटते हैं तो अशुभ भावों के झुम्झावत में आत्म-स्वरूप विगड़ता है और मन अनियंत्रित बन जाता है । इसलिये ज्ञानियों ने कहा है कि शुभ भावों की धारा को स्थायी बना कर मन की इस घाती से आत्म-सम्पत्ति को अभिवृद्ध बनावें । मन-पुण्य से पुण्य का उपाजन होता है । भले ही, बाहरी पदार्थ पास में हो या नहीं, मन-पुण्य से न तो बाहरी पदार्थों की कमी रहती है तथा न ही भीतरी जागृति दबी हुई रहती है ।

मन की गतिविधि के सम्बन्ध में ज्ञाता कथाग सूत्र में मयूरी के अण्डों का एक दृष्टान्त आता है । दो मित्र वन में भ्रमण करने को गये । वहाँ एक सुन्दर मयूरी नाच रही थी—उसे देख कर वे इतने प्रफुल्लित हुए कि वे अपने घर में मयूरी लाने की कल्पना करने लगे । दोनों ने चर्चा की तो इस निराण्य पर पहुँचे कि कहीं से मयूरी का अंडा मिल जाय तो मयूरी अपने ही घर में पैदा हो जायगी और घर में सदा उसका सुन्दर नाच देखने को मिल सकेगा । दोनों इधर-उधर अण्डों की तलाश करने लगे । एक जगह उनको दो अण्डे दिखाई दिये—एक-एक अण्डा दोनों ने ले लिया और घर की ओर चल दिये ।

एक मित्र वडे चंचल मन वाला था । घर जाकर वह बार-बार अण्डों को हिलाने लगा कि उसमें मयूरी का बच्चा है या नहीं । हिलाने से गाढा द्रव पतला हो गया और एक दिन वह अण्डा फूट गया । उसने कि मित्र ने अण्डे से बच्चा निकालने की बात गलत बताई है । वह के घर पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि एक सुन्दर मयूरी वा व

था । उसे आश्चर्य हुआ । तब मित्र ने समझाया कि तुम्हारे चंचल मन ने वच्चे को नष्ट कर दिया । मैंने बड़े धैर्य से और विवेक से अडे का पोषण किया तो मुझे वच्चा मिल गया ।

इस दृष्टान्त से स्पष्ट होता है कि नियंत्रित मन शुभ फल का दाता होता है, जबकि चंचल मन फल को भी नष्ट कर देता है और करणी को भी । शुभ भावों से सत्कर्म करिये किन्तु फल को पाने की उतावली न रखें । कार्य श्रेष्ठ विधि से होता है तो उसका सुफल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है— उसकी कामना करके व्यर्थ ही मन के परिणामों को चंचल नहीं बनाना चाहिये । शुभ भावों की सुरक्षा में मन को सदा सुव्यवस्थित बनाये रखना चाहिये ।
शुभ भावों की लगाम से मन के घोड़े को बांधे रखो !

आप यह देखिये कि मेरा मन सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर । इसकी जांच करने में ज्यों ही आपको लगे कि मन अशुभ भावों में डूब रहा है तो भ्रष्ट से उसे शुभ भावों के प्रवाह में खींच लीजिये । मन को एक उदण्ड घोड़ा मान कर उसके मुख में अपने शुभ भावों की लगाम लगा दीजिये ताकि ज्यों ही वह अशुभ भावों की जहरीली घास में मुंह मारने के लिये इधर-उधर हो कि उसकी लगाम को खींच लें । ज्यों-ज्यों यह अभ्यास मजबूत बन जायगा, आत्मा और मन दोनों एक दूसरे के निकट रह कर फिर शुभ भावों में ही रमण करने के अभ्यस्त बन जायेंगे ।

मन के नियंत्रण का अर्थ मन को रोक कर खड़ा करना नहीं है । मन को गतिशील तो बनाये रखना है किन्तु नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि उसकी गति शुभ भावों की दिशा में हो । मन को रोकने की कोशिश मत करो, वह तो दौड़ता ही रहना चाहिये । एक अच्छा सवार कैसा घोड़ा पसन्द करेगा— मरियल और गधे की तरह अडियल अथवा तेज तर्रार दौड़ने वाला ? घोड़ा तो तेज तर्रार ही हो, मगर उसकी लगाम मजबूत हो और सवार उसे मजबूती से पकड़ कर रखे । फिर दूर की मंजिल भी उसकी तेज चाल से आसान बन जायगी । लगाम को भी काम में तभी लें, जब घोड़ा रास्ते से हट रहा हो । मन इस तरह सही रास्ते पर चलना सीख गया तो वह आत्म-विकास के लिये अति हितावह हो जायगा ।

शुभ भावों से भरा मन तो शुभ विनियोग, शुभ उपयोग

मन रूपी घोड़े पर ज्ञानपूर्ण शुभ भावों की लगाम लगा कर उसे

रास्ते पर चला दें तो वह मजिल तक जहर पहुँचेगा । सच्चे ज्ञान, सच्ची श्रद्धा तथा सच्चे चारित्र्य की एकाग्रता से आराधना करते हुए उस मन को मोक्ष का लक्ष्य प्रिय बन जायगा ।

स्वाध्याय के माध्यम से शुभ भावों को जगाइये, प्रार्थना के अभ्यास से मन को सदा शुभ भावों में रमण करना सिखाइये और श्रवण पढ़ने पर मन को नियंत्रित करने की आत्मशक्ति पैदा कीजिये । फिर देखिये कि मन सदा और सर्वत्र शुभ भावों से भरा हुआ रहेगा तथा उसका शुभ विनियोग एवं शुभ उपयोग सचेष्ट रह कर कर्मशील बनेगा । ऐसे मन से शुभ भावों की सुरक्षा होगी तथा आत्मविकास सधेगा ।

पुण्य का प्रभाव और परिणाम

सुजानी जीवा, भजलो जिन इक्कीसवांं.....

भजन किया भव-भव ना दुष्कृत, दु ख दुर्भाग भिट जावे ।

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्गति निकट न आवे ॥

जीवादिक नव तत्त्व हिये घर, हेय ज्ञेय समझीजे ।

तीजो उपादेय ओलख ने, समकित निर्मल कीजे ॥

सुजानी जीवा.....

परमात्मा को प्रति दिन आदर्श के रूप में उपस्थित करके भक्ति के स्वरूप को समझना है । भजन की विधिया अनेक तरह से प्रचलित हैं । जितने भी छद्मस्थ साधक हो गये हैं, उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से प्रभु की आराधना की तथा जो विधि उनके लिये हितावह बन गई, उसका उल्लेख उन्होंने किया है । किन्तु जिन्होंने समग्र साधना के परिपूर्ण स्वरूप को पा लिया एव जो सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हो गये, उन्होंने जो विधि बतलाई है, वही विधि आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वांग सुन्दर, सभी प्राणियों के लिये हितावह एव समग्र आत्माओं को परिपूर्णता के मार्ग की ओर बढ़ाने वाली पवित्रतम विधि है ।

तत्त्वों के ज्ञान के साथ चैतन्य की आराधना

सर्वज्ञ द्वारा निर्देशित विधि के अनुसार यदि मनुष्य प्रभु की आराधना

करे तो अन्य सारी विधिया स्वत ही स्पष्ट हो जाती हैं । कवि ने ऊपर भजन के फल का निर्देश करते हुए जिन विधि का संकेत दिया है, वह संकेत नम्र विषय की चेतना तथा चिन्तन के साथ पिंड के रूप में रहने वाले आत्मतत्त्व का भी भव्य चिन्तन है । इसे जीवादिक नव तत्त्वों के चिन्तन के रूप में समझना चाहिये ।

तात्त्विक चिन्तन से ही ज्ञात होता है कि शरीर पिंड में रहने वाला चैतन्य तत्त्व किस गति से चलता है, वर्तमान में उसकी क्या दशा बनी हुई है, बन्धन क्या है तथा बन्धन से मुक्त कराने वाला कौनसा तत्त्व है ? तीन-तीन तत्त्वों की स्पष्ट समीक्षा की गई है । व्युत्पत्ति कर्म से कवि ने कविता का गठन किया है । जीव, अजीव तथा वध—पहले इन तत्त्वों को ज्ञेय की दृष्टि से ग्रहण करें और हेय की दृष्टि से छोड़े । फिर पुण्य, पाप तथा आश्रय को लिया गया है । यह पक्ति भी सापेक्ष है ।

पुण्य तत्त्व के विषय में तीनों बातें लागू होती हैं—ज्ञेय, उपादेय एवं हेय । पुण्य तत्त्व इस जीवन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । मन पुण्य से जब मन को निश्चल गति मिलती है तो सभी तत्त्वों का ज्ञान पूर्ण अध्ययन एवं मनन के साथ प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनती है । नव तत्त्वों के गहरे ज्ञान के बाद ही इस चैतन्य तत्त्व आत्मा के स्वरूप की बन्धन और मुक्ति के सदमं में पहिचान होती है । उसके बाद जो प्रभु की आराधना की जाती है, वह एक प्रकार के इस चैतन्य तत्त्व की ही आराधना हो जाती है । चैतन्य तत्त्व की आराधना ही प्रभु की प्रार्थना का प्रधान लक्ष्य होता है । आत्मा से पारमत्मा तक का मार्ग इसी भक्ति के सम्बल से पूरा किया जा सकता है एवं मोक्ष के चरम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है ।

मन-पुण्य का तात्त्विक चिन्तन

कोई आत्मा मानसिक घरातल में उत्कृष्ट पुण्यवानी का बंध करे तो वह तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का भी वध कर सकती है । जाल्त्रों में जितनी भी पुण्य की प्रकृतियाँ बतलाई हैं, उन सबमें श्रेष्ठ एवं उत्तम प्रकृति तीर्थंकर नामकरण की मानी गई है । इस प्रकृति के वध के निम्न मनुष्य बीन बोल की आराधना करे । इनमें मुख्य बल मन पर दिया गया है तथा वह कहा गया है कि इन बीस बोलों की आराधना करते हुए यदि माघर उत्कृष्ट रसायन ले ले तो तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का वध कर सकता है ।

रसायन की उत्कृष्ट अवस्था मन में ही आती है। जहाँ भौतिक प्रयोगशालाओं में रासायनिक तत्वों का विश्लेषण होता है, एक दूसरे तत्व को अनुपात से एक दूसरे में मिश्रित करके विविध परिवर्तन पैदा किये जाते हैं तथा नवीन अनुसंधानों की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार भीतरी जीवन की मन रूपी प्रयोगशाला में भी भावनाओं के रसायन क्रियाशील रहते हैं। इन रसायनों में घनत्व सम्बन्धी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। ये प्रक्रियाएँ वीतराग देव में प्रगाढ श्रद्धा, बीस बोल की आन्तरिक आराधना तथा चैतन्य तत्व में गूढ तन्मयता के रूप में जब घनत्व के उच्चतम बिन्दुओं तक पहुँचती हैं तो उनका प्रत्यक्ष परिणाम तीर्थंकर नामकर्म के बंध के रूप में प्रकट होता है। बाहरी साधनों का संयोग मिले या नहीं मिले, तब भी मानसिक रसायन की उत्कृष्टता चैतन्य तत्व को प्रखर बना देती है।

मन पुण्य का तात्त्विक चिन्तन मनुष्य यौनि से ही प्रारंभ होता है और मुख्य रूप से इसी जीवन में मन को ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सकता है। मन पुण्य का परिणाम भले ही स्वर्ग-प्राप्ति के रूप में भी मिले किन्तु इसका प्रभाव मानव-जीवन में ही परिलक्षित होता है। मन की गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने की कर्मभूमि यही मानव-जीवन है।

मन की गतिविधियों के मोड़ तथा उतार-चढ़ाव

जिस सम्यक्-दृष्टि आत्मा ने तीर्थंकर नामकरण का बन्ध प्रारंभ किया और संयोगवश कर्म-बन्धन कुछ अवशेष रह गया तो उस आत्मा को स्वर्ग की गति मिल जाती है, लेकिन स्वर्ग में भी मनुष्य-जीवन जैसी साधना की परिस्थितियाँ नहीं होती हैं और न ही मन की गतिविधियाँ उच्चतम रसायन का निर्माण कर सकती हैं। स्वर्ग में भौतिक वैभव की प्रचुरता है, किन्तु वहाँ पर इस मानसिक घरातल से अवशेष तीर्थंकर नामकरण बंध भी पूरा होता है। संयोगवश किसी आत्मा ने अपनी करणी से नरक का आयुष्य बाध लिया और बाद में वह सम्यक् दृष्टि बनी और वह तीर्थंकर नामकरण गौत्र बाधना चाहे एवं आयुष्य समाप्ति के समय नरक में चली जावे तो अवशेष तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बन्ध नरक में भी पूरा कर सकती है। यद्यपि नरक में जाते ही अन्तर्मुहूर्त में घोरतम वेदना प्रारंभ हो जाती है, फिर भी मानसिक रसायन की प्रक्रिया इस ढंग से चल सकती है कि उत्कृष्ट रसायन मन से नहीं निकले। परिणामस्वरूप उसका फल तीर्थंकर नामकरण का बंध कराने में सहायक हो सकता है।

इननिये जीवन के साथ मन-पुण्य का जो सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध को आद्योपान्त समझने की आवश्यकता है। जिन आत्माओं का मानसिक घरातल मन की गतिविधियों के मोड़ तथा उतार-चढ़ाव के आधार पर ढलता है, उन पर उत्कृष्ट मानसिक रसायन का परिवर्तन नहीं आने पर भी जितनी उत्कृष्ट भावना बनती है, उन भावनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट पुण्यवानी का सच्य होना है। यह पुण्यवानी ऊर्ध्वगामी होती है।

मन की गतिविधियों के मोड़ आत्मा की पूरी सावधानी मांगते हैं। जहाँ साधना और वासना के बीच मनोदशा में टकराव पैदा होता है, वे ही मोड़ कहलाते हैं। इन मोड़ों पर चैतन्य तत्त्व सजग रहे तथा मन की चिन्तन धारा को नियंत्रण में रख ले तो मन अपनी स्वस्थ गति से मोड़ को पार कर लेता है तथा वाह्य पदार्थों के प्रलोभन की वासना उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकती है। ये मोड़ ही मन में उतार-चढ़ाव का दृश्य उपस्थित करते हैं। इस टकराव में मन मजबूत रहता है तो वह अपने ऊर्ध्वगामी मार्ग पर ऊपर चढ़ जाता है तथा उत्कृष्ट रसायन का निर्माण कर लेता है। लेकिन इससे विपरीत स्थिति में मन की साधना जब हार पा जाती है तो मन पर वासना हावी हो जाती है और मन पतन के उतार पर लुढ़क जाता है। मन की गति-विधियों के मोड़ इस तरह मन के उतार-चढ़ाव के कारण बन जाते हैं।

मन का घरातल और पूर्ण व जीर्ण सेठ का उदाहरण

मानसिक घरातल पर चढ़ने-उतरने वाली विचार श्रेणी का स्वरूप पूर्ण व जीर्ण सेठ के उदाहरण में देखने को मिलता है। वैशाली नगरी में महाधीर प्रभु पधारें। नगरी के बाहर प्रभु ने चार माह की तपस्या अगीकार की तथा ध्यानस्थ खड़े हो गये। जीर्ण सेठ प्रतिदिन अपनी शारीरिक निवृत्ति हेतु उसी मार्ग से बाहर जाया करता था। जब उसने प्रभु को ध्यानस्थ देखा तो वह मन में अत्यधिक उल्लसित हुआ और प्रभु के चरणों में निवेदन करने लगा—भगवन्, पाप श्रेयस अवस्था में ध्यानस्थ हैं। लगता है, आज आपका तप है और इस तप का पारणा तो अवश्य होगा ही। पारणों के लिये इस अरिचन दास को न भूलें। मैं इसी नगर में रहता हूँ। समुचित रूप से भक्तिपूर्वक उसने निवेदन किया और अपने स्थान पर पहुँच गया।

प्रभु के दिव्य स्वरूप का चिन्तन उसके बाद भी जीर्ण सेठ के मन में बराबर चलता रहा। रात बीती तो फिर उसके मन में उमग जगी कि कब मैं जल्दी जाऊँ और प्रभु के दर्शन करूँ। संभव है भगवान् आज पारणा करेंगे

तो मेरे घर को अवश्य पावन बनावेंगे । उसी भावना से वह फिर वही पहुंचा तो देखा कि प्रभु तो उसी तरह ध्यानस्थ खड़े हैं । उसके मन की उत्कृष्ट भावना प्रगाढ़ बनी, उसने फिर प्रभु से उसी प्रकार का निवेदन किया तथा घर को लौट आया । यह कार्यक्रम नियमित रूप से चार माह तक बराबर चला ।

तब जीर्ण सेठ के मन में निश्चय हो गया कि प्रभु ने चार माह का तप ठान रखा है तथा चातुर्मास समाप्ति पर ही ये तप का पारणा करेंगे । उसने सोचा कि मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति तथा उत्कृष्ट भावना प्रभु के ज्ञान में हैं, अतः वे मुझे अवश्य ही कृतार्थ करेंगे । ऐसी भाव-विभोर मनोदशा में अपने द्वार पर खड़ा होकर प्रभु के आगमन की वह एकटक प्रतीक्षा करने लगा । उत्कृष्ट मानसिक रसायन के कारण उस समय उस जीर्ण सेठ की पुण्य-वानी इतनी उत्कृष्ट विधि से बघ रही थी कि यदि थोड़े समय के लिये ही वह उत्कृष्टता और चलती तो वह केवल ज्ञान तक की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता । किन्तु मन की गतिविधियों के मोड़ बड़े विचित्र होते हैं ।

महावीर प्रभु ने अपने ज्ञान में कुछ और देखा तथा वे पारणों के दिन एक दूसरे पूर्ण सेठ के यहां पहुंच गये, जिसकी प्रभु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी । वह इतना कजूस था कि दान देना भी पसन्द नहीं करता था । उसके यहां कोई भिक्षा नहीं ले पाता था । किन्तु ज्यों ही प्रभु वहां पहुँचे, पूर्ण सेठ ने उनके दिव्य स्वरूप को देखा तो वह प्रभावित हुआ । उसके मन में एकाएक विचार आया कि इस भिक्षुक को तो कुछ देना चाहिये । उसके मन में शुभ भावना का सचय हुआ । उसने दासी को कुछ देने के लिये आवाज लगाई । दासी ने इसे शुभ लक्षण माना और सोचा कि सेठ के मन में शुभ भावना का अकुर उगा ही है सो अच्छा पदार्थ दे दूंगी तो वह जल जायगा । इसलिये उसने सेवल उर्द के बाकले प्रभु को दिये । प्रभु ने उन्हें समभाव से ग्रहण किया ।

उसी समय देव दुन्दुभि बजी तथा आकाश से सोनैयो की बरसात होने लगी । यह आवाज जीर्ण सेठ के कानों तक भी पहुंची । उस आवाज से उसकी उत्कृष्ट भावना में मदी का दौर आ गया । उसके मन की जिस भावना का प्रवाह ऊर्ध्वगामी चल रहा था, वह निराशा की स्थिति में विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया । कहा तो केवलज्ञान की प्राप्ति निकट हो चली थी और कहां वही भावना उसे दूसरी ओर खींच ले गई ।

मन-पुण्य की ज्ञेय, हेय एवं उपादेय परिस्थितियाँ

मन - पुण्य की धारा कितनी तीव्रता के साथ बह जाती है और मनुष्य को कहा से कहा लेकर चली जाती है—इन परिस्थितियों का ज्ञान एक साधक को होना चाहिये । इसलिये मन-पुण्य का यह विश्लेषण ज्ञेय— जानने योग्य है, कथञ्चित् उपादेय— ग्रहण करने योग्य है तो कथञ्चित् हेय - छोड़ने योग्य भी है । तीनों अवस्थाओं का इसके प्रति मन्वोधन है । जब ऊपर की अवस्था प्राप्त होगी तो केवलज्ञान प्राप्त होता है तथा उसके बाद का गुणस्थान भी इसी पुण्य के फल के रूप में मिलता है । तभी मानसिक धरातल पर केवलज्ञान की साधना सफल बनती है । जिनका द्रव्य-मन शरीर की स्थिति से बलवान होता है वे ही प्रारम्भिक धारा में बहते हुए चार घाती कर्मों को समाप्त करके मोक्षगामी होते हैं ।

इसलिये बन्ध और मोक्ष—दोनों स्थितियों का कारण इसी मन को माना गया है । बन्धनो में भी मन जब तीव्र गति से पतन की ओर बह जाता है तो कठिनतम बन्धनो से आत्मा को जकड़ देता है । लेकिन अपनी भाव धारा को चढाव का मोड़ देकर वही मन इन कठिनतम बन्धनो को काट कर मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त बना देता है ।

पुण्य-तत्त्व इस रूप में ज्ञेय है कि पुण्य तथा विशेष रूप से मन-पुण्य के प्रभाव तथा परिणाम का गहरा अध्ययन किया जाना चाहिये । इसी अध्ययन से मन की गतिविधि की पहिचान होती है तथा उस पर नियंत्रण पाने की विधि का अभ्यास बनता है । पुण्य उपादेय भी है, क्योंकि इसी के प्रभाव से स्वयं स्वयं मन भी प्राप्त होता है तो विविध प्रकार की साधन सामग्री भी मिलती है, जिसके द्वारा आत्मोन्नति के नये-नये मोपान चढ़ने को मिलते हैं । पुण्य-तत्त्व हेय भी होता है और उम म्तर तक पहुँचने के बाद इसे छोड़ना भी पडना है । इसे एक दृष्टान्त में समझिये । एक नदी के एक पार में उस पार पहुँचना है तो नदी को पार करने के लिये जिस साधन की जरूरत होगी, वह साधन है नाव का साधन । इस नाव को घाप पुण्य समझें । नाव की नष्टायता में नदी के घाह जल में भी घाप नुरक्षित आगे बढते जायेंगे, किन्तु नदी के उस तिनारे तक पहुँच कर फिर नाव को भी छोड़ देना पडेगा । नाव में दाहर बंदम निकालने पर ही उस पार के भूतल पर बंदम रखा जा नकेगा । इसी रू में पुण्य की नष्टायता में गुणस्थानों की लची मजिनें तय होगी किन्तु मोक्ष के भूतल पर पहुँचने के पहले इन पुण्य को भी छोड़ना पडेगा । इस तरह पुण्य ना ज्ञेय, उपादेय तथा हेय रूप समझना चाहिये ।

पुण्य एकान्त हेय नहीं

वीतराग देव ने पुण्य-तत्त्व को सर्वथा हेय नहीं बताया है । उन्होने भावना की बात कही है, ग्रहण करने की बात कही है, आत्मा की बात कही है तथा जब आत्मा की समग्र सिद्धि हो जाय तो उस वक्त उसके त्याग की बात भी कही है । अतः इस तत्त्व के विषय में परिस्थितियों के अनुसार तीनों प्रकार के दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं । वह ज्ञेय, उपादेय और हेय भी है । यदि पुण्य-तत्त्व को एकान्त रूप में हेय या त्याज्य बोल दिया जाता है तो वहाँ प्रभु-भक्ति की भव्य सेवा भी नहीं हो सकेगी । सुसेवा से पुण्यवानी का बन्ध होता है तो कुसेवा से जीवन में दुःख और दुर्भाग्य भी मिलता है । उस समय भी प्रभु-भक्ति की पवित्र आराधना में यदि वह लगता है तो उस दुर्भाग्य से भी मुक्ति पा सकता है । दुःख व दुर्भाग्य का वह अन्त करके सद्भाग्य के साथ मोक्ष तक भी प्राप्त कर सकता है ।

मानव-जीवन में यह मन-पुण्य का साधन प्रत्येक को प्राप्त होता है अतः इस साधन से प्रत्येक को लाभ उठाना चाहिये तथा सुसाधन का सचय करना चाहिये । यह सुअवसर बारबार मिलने वाला नहीं है । यदि इसी मन के भीतर कुत्सित वासनाएं उठती हैं, बुरे भाव तूफान मचाते हैं या हीन दृष्टिकोण पनपता है तो यही मन मनुष्य का प्रबल शत्रु बन जाता है । मन की विगति में वह भोग-वृत्तियों में डूब जाता है तथा जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, हिंसा आदि क्लुषित वृत्तियों का कालापन इकट्ठा कर लेता है । ऐसी दुर्दशा में बहूमूल्य पुण्य का मूल्य भी समाप्त हो जाता है ।

पुण्य ही सब कुछ नहीं है— इस बात का अवश्य खयाल रखिये क्योंकि वह आखिरी लक्ष्य नहीं है । लेकिन आत्म-विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की सहायता के रूप में उसका महत्त्व भी कुछ कम नहीं है । अन्तिम लक्ष्य अवश्य ही बन्धनमुक्त मोक्ष है, किन्तु इस मंजिल को तय करने में पुण्य एक सबल सहायक और सशक्त माध्यम अवश्य है जिसे एकान्त रूप से हेय नहीं कह सकते ।

सीढ़ियों के बिना क्या ऊपर की मंजिल में पहुँच सकेंगे ?

कल्पना करें कि किसी को सातवी मंजिल पर पहुँचना है, तो वह सीढ़ियों की सहायता से ही ऊपर चढ़ सकेगा । वे आधुनिक सीढ़ियाँ भले ही

लिपट के रूप में हो। चढ़ने के लिये सीढ़ियों पर ठहरने वा बैठने का सवाल नहीं है, लेकिन इन पर से गुजरे बिना भी ऊपर चढ़ना संभव नहीं होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय आप यही सोचते हैं कि एक सीढ़ी को देखूँ, उस पर चढ़ूँ, फिर उसको छोड़ कर अगली सीढ़ी पर पैर रखूँ। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर ज्ञेय, उपादेय तथा हेय की प्रक्रिया चलती रहती है। जब आखरी मजिल तक पहुँच जाते हैं तो फिर सीढ़ियों की कतई ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसी रूप में मोक्ष की मजिल तक पहुँचने में पुण्य का प्रयोजन होता है। सीढ़ियाँ या लिपट छोड़ कर जो सातवीं मजिल के लिये उछालें लगा कर ऊपर पहुँच जाने की कल्पना करता हो, उसे आप कितना बुद्धिवाली समझते हैं— यह आप ही जानें।

मानव-तन में आकर इन्हीं सीढ़ियों की माधना करनी चाहिये तथा ज्ञेय, उपादेय तथा हेय का स्वरूप समझ कर एक के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर से ऊपर पहुँचने का पराक्रम एक उन्नतिशील आत्मा को दिखाना चाहिये। कवि ने इसी दृष्टि से ज्ञानियों को सम्बोधित किया है कि—

सुजानी जीवा भजलो रे जिन इक्कीसवा . . . . .

यह सम्बोधन भव्य-जन को जो ज्ञान के सन्मुख है सुजानी शब्द से किया गया है क्योंकि वही तत्त्व का भली प्रकार ज्ञान कर सकता है, उस पर गहरा चिन्तन कर सकता है तथा उसके बाद प्रभु की गूट आराधना कर सकता है। सुजानी ही सत्य को समझ सकता है तथा चैतन्य को जागृत बना सकता है।

मुक्ति, सौभाग्य एवं दुर्भाग्य पुण्य के प्रभाव और परिणाम में

मनुष्य का पुण्य और मन-पुण्य जब पुष्ट बनता है तो वह अपना सौभाग्य स्वयं बनाता है तथा अन्तिम समय में पुण्य का त्याग करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसी मनुष्य के पुण्य जब क्षीण बनते हैं— वह अपने भटके मन को काबू में नहीं कर पाता है तब उसी की असावधानी या पप-अपेक्षा उसके दुर्भाग्य को लाने वाली होती है। जैसी मनुष्य की चिन्तन-पारा घटती या विगड़ती है, उनी के अनुसार उसके भाग्य का निर्माण होता है। जो निश्चित कामें बंध हैं, उनका तो फल भोगना ही पड़ता है, वाकी पुण्य परिणामों का फल मोक्ष या स्वर्ग की ओर अवश्य ले जाता है।

यह शास्त्रपाठ है कि प्रभु के दिव्य वचनों को सुन कर श्रद्धावान् बनें, सम्यक्त्वो बने, पुण्य की कामना करें, धर्म की भावना भावें तथा अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को अपने सामने रखें, लेकिन विश्राम स्थल के तौर पर स्वर्ग की भी कामना करें । ऐसी भावना से आत्मा स्वर्ग से मनुष्य योनि में आकर अपनी कर्मठ साधना से मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगी । अतः मन को उस दिशा में लगावें जिससे पुण्यवानी बचे, कर्मों का नाश हो तथा पवित्र जीवन के साथ परम स्वरूप की आराधना कर सकें ।

भावना और आचरण का मेल

जय जय त्रिभुवन धरणी, कष्टणानिधि करतार.....
 भीतल पन्दन नी परे, जपता निणि दिग जाप ।
 विषय कषाय घी ऊपनी, भेटो गव दुग नाप ॥
 धातं रौद्र परिणाम घी, उपजे चिन्ता ग्रनेक ।
 ते दुग कापो मानसिक, धापो अचन विवेक ॥

परमात्मा के धरणो मे भव्य हृदय द्वारा धरने ज्ञान्तरिक उद्गारो को समर्पित करने का जो प्रसा है, वह प्रत्येक प्राणी के लिये उपादेय है । धरणात्मा की रोज मे जिस ध्यक्ति का ध्यान लगता है, वह उन दिना मे धशाप गति से धाने बलता है और जीवन मन्दन्धी सम्पूर्ण रहस्यो का ज्ञान कर लेता है । इस विषय का उनको विज्ञान हो जाता है कि धोनसो घुरी प्रकृति किस प्रकार धामा को धर्म-दध के ब्रह्म मे धनानी है तथा धोन ने धियारो ने धातमा धातं एव रौद्र परिणामो मे भटक कर पलित धननी है ? तब वह प्रभु को निवेदन करता है— हे भगवद, मेरा मन धावने स्वल्प और धवस्थान मे रमण करना चाहता है तथा धान उसी धावत धाकिन्ध न्निध को प्राप्त करने का इच्छुक है, धन मुझे बल दीजिये कि मैं धरणी धिना-ध्रेणी पर गिबदणु का सहू तथा धरणी भावना और धावणु का सुदर मे-धिया सकूँ ।

क्या आप भगवान् के हृदय में बसना चाहते हैं ?

गहरी आन्तरिकता के साथ जब परमात्मा की प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थी यही निवेदन करता है कि वह भगवान् के हृदय में बस जाय । भगवान् का स्वरूप जिस अखण्डित रूप में रहा हुआ है, उस अखण्डता के बीच जो आत्मिक शक्ति व्याप्त होकर विद्यमान है, वही भगवान् का हृदय है और उसी हृदय में निवास करने को प्रार्थी का मन इच्छुक बनता है । क्या आप भी भगवान् के इस हृदय में बसना चाहते हैं ?

यद्यपि शरीर विज्ञान की दृष्टि से हृदय की स्थिति बाईं ओर फेफड़ों के बीच मानी जाती है, किन्तु वह प्रसंग यहाँ नहीं है । यहाँ हृदय से अर्थ लिया गया है प्रभु की अखण्ड आत्मिक शक्ति के पुज से । ज्ञानीजन उसको हृदयाकाश भी कहते हैं । इसे असंख्य आत्म-प्रदेशों का पुज भी कह सकते हैं । आत्मा के असंख्य प्रदेश माने गये हैं । उन प्रदेशों में जीवन-शक्ति होती है । आत्मा का विराट् रूप इन्हीं आत्मप्रदेशों में समाया हुआ रहता है । भव्य आत्मा अपनी बुद्धि को उस दिशा में जागृत बना कर कामना करती है कि हम परमात्मा के इसी परम हृदय को प्राप्त करें ।

परमात्मा के उस परम हृदय में बसने अथवा उसे प्राप्त कर लेने में एक ओर जहाँ यह शरीर भी बाधक है, वहाँ सही एव कर्मठ उपयोग लिया जाय तो यह शरीर इस लक्ष्य के लिये साधक भी बन सकता है ।

मन की गति एवं भावना की शक्ति :

भगवान् के हृदय में बसने की कामना है तो शरीर को उसके लिये साधक बनाना होगा । शरीर उस काम में कैसे साधक बनेगा ? शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ होता है । शरीर का चालक वस्तुतः मन होता है । मन जिस ओर शरीर को मोड़ना चाहता है, उस तरफ शरीर की गति बनती है । मन में यदि दृढ संकल्प बन जाय कि मुझे स्थिर और शान्त रहना है तो शरीर में भी कोई हलचल नहीं होगी । जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चंचलता दिखाई देती है तो उसका अग्निप्राय यही लिया जायगा कि आपके मन में चंचलता पैदा हो गई है । मन जब चंचलता का संकेत देता है तो शरीर हलचल करता है । मन और शरीर की अवस्थाएँ इस प्रकार परस्पर सम्बन्धित होती हैं ।

कभी मनुष्य सोचता है कि मन सर्वथा अलग है और शरीर सर्वथा

इंजिन का मजबूत होना तो जरूरी है ही ।

गति अवाध रूप से चलती रहे—इसके लिये तीनों में सन्तुलन आवश्यक है । इन तीनों को गति देती है भाप । वैसे ही आत्मा, मन एव शरीर का सन्तुलन रखने वाली होती है भावना । ड्राइवर चलावे और भाप बनी हुई नहीं हो तो न मशीनें चलेंगी और न इंजिन पटरी पर दौड़ेगा । भाप कैसे और कब कितनी लगाई जाय या छोड़ी जाय अथवा भाप कैसे और कब बनाई जाय—इसका नियंत्रण ड्राइवर के पास होना चाहिये । तभी ड्राइवर का नियंत्रण मशीनों पर रहता है । इसी तरह भावना आत्म-प्रेरित हो तो मन पर आत्मा का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है, जिससे मन के जरिये शरीर की हल-चल का नियंत्रण भी आत्मा के पास ही रहता है । नियंत्रण का यह सिल-सिला जितना स्वस्थ होगा, विकास की गति उतनी ही स्वस्थ एव सुघड रहेगी और इस सिलसिले का विगाड गति को विकृत बनायेगा ।

संक्षेप में आत्मा, मन एव शरीर का एक त्रिकोण मान लीजिये, जिसके सारे कोण भावना के कोण होते हैं ।

प्रत्येक कार्य की प्रेरक भावना होती है :

प्रत्येक कार्य को करने की प्रेरणा भावना से ही मिलती है । जिसक जैसी भावना होती है, वैसी कृति एवं फल-परिणति होती है । कार्य बाहर दिखाई देता है और उसी से भावना की परख होती है । शरीर यदि हिंसा का कोई कार्य कर रहा हो तो सही अनुमान यही लगेगा कि उस शरीरधारी की भावना हिंसक हो रही है । पागल या नासमझ को छोड़ दें—बाकी यह अनुमान सही ही निकलेगा । हिंसा करते हुए शरीर में अहिंसक मन या भावना का निवास होगा—यह सामान्य रूप से माना नहीं जा सकता है ।

ससारी आत्मा जहां भावना या मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रहने से शरीर की स्थिति को पूरी तरह सम्हाल नहीं पाती है, वहां छद्मस्थ साधक भावना या उपयोग को संयम साधना से नियंत्रित करता हुआ अपने शरीर को तदनुसार प्रयोग में लेता है । उपयोग का अर्थ यहा विवेक या भावना से लिया गया है । मन की जैसी भावना या जैसा उपयोग होगा, उसी रूप में शरीर का व्यवहार बनेगा । उपयोग आत्मा की शक्ति है जो मन को संचालित करती हुई शरीर को उसके अनुसार कार्य प्रवृत्त बनाती है । किसी व्यक्ति के हाथ में, कल्पना करें कि एक तलवार है और यदि उसका उपयोग किसी गायन की तरफ है तो तलवार वैसे ही रहेगी, कुछ कर नहीं पायेगी । तलवार की तरफ

उपयोग जायगा, तभी उनका उपयोग हो सकेगा । कारण, तत्तवार कित्ती की हिमा करने या टगादा घोड़े ही करनी है—वह तो जडतत्त्व है । ”

जैसे तनवार नहीं समझती, वैसे ही आत्मिक-शक्ति के बिना हाथ भी कुछ नहीं समझता । यह हाथ स्वतः नहीं उठता । उठाने वाली भावना है, उपयोग है । किम तरकीब में हाथ को उठाता है, किम तरकीब में ले जाता है और जैसे किमी फोमल जग को मल देता है, फिर भी इतना विवेक रखता है कि उस श्रम को जग भी भी ठेग नहीं पहुँचती है । इस प्रकार सावधानी और विवेक पक्ति रखने वाला हाथ नहीं होता है, बल्कि हाथ को मजबूत करने वाली भावना होती है । यह उपयोग की शक्ति ही प्रत्येक कार्य की प्रेरक होती है जो इन्द्रियमन में होती हुई शरीर में व्याप्त होती है, तब शरीर पृथ्वी या पाप के कार्यों में प्रवृत्त होता है ।

जीवन के आचरण में दुर्भावना, असावधानी व दुर्घटना का अन्तर :

इन विशेषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में आचरण का निर्माण अधिप्राप्त भावना के आधार पर होता है । जब मन में किमी के प्रति दुर्भावना जागी हुई हो तो वह शरीर के माध्यम से उसका प्रतिष्ठ करने में प्रवृत्ति करेगी । यदि पापकारी कार्यों की भावना प्रबल है तो वह शरीर को पापकारी कार्यों की उन्नेजना प्रदान करेगी ही । पापी मन अपने पाप में धरात और काया को भी डुबोता ही है । दुर्भावनापूर्ण आचरण मन, वचन और काया - तीनों को अशुभ कार्य के एक गठजोड़ में बाधता है ।

असावधानी व दुर्घटना के रूप में ऐसा प्रसंग बन सकता है, जहाँ भावना तो पापकारी कार्य करने की तैयारी होती है, उपयोग भी नहीं है, फिर भी गपरात में या किन्तुल अज्ञान में कोई पाप-कार्य हो जाता है । जैसे गपरात या अज्ञान में बँस गिरी जन्तु पर पल गया और वह मर गया तो बँसी हिमा गिमावित जर्म-बध बगाने पाती नहीं होगी । बर्म-बधन अत्यन्त होगा, लेकिन उनसे बचाना ज़रूरी हो जाएगा ।

आपके आचरण व्यवहार में भी बालूत सुन्दर भावना की ओर ध्यान देना है । यैना भी अज्ञान हो और उसमें अज्ञान अज्ञान करने की तीव्रता नहीं होगी है या वह अज्ञान अज्ञान व दुर्घटना के रूप में हो जाता है तो उसमें रूढ़ नहीं गिमावित है । सुनिश्चयी तौर पर यह माना जाता है कि अज्ञान का आधार दुर्भावना होनी चाहिये ।

कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में भावना का अत्यधिक महत्त्व होता है। यही भावना उच्च-श्रेणी की बनती जाय तो चन्द्र क्षणों में वह मनुष्य को मोक्ष की देहरी तक पहुँचा देती है और यही भावना जब नीचता की ओर बहे तो जीवन को पतन के गहरे गर्त में गिरा देती है।

भावना और आचरण का फलभोग आत्मा को लेना होता है :

यह बात जच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि यदि शरीर का व्यवहार अशुभ काम में लग रहा है तो उस अशुभ काम की एवज में अशुभ कर्मों को बाधने वाली आत्मा होगी, न कि शरीर। शरीर तो स्वयं कर्म-फल भोग के रूप में आत्मा को मिलता है। आत्मा ही वास्तव में कर्ता होती है, तथा फल की भोक्ता भी। इंजिन पटरी से नीचे उतर जायगा तो उसका दड ड्राइवर को ही दिया जायगा। कर्म-बन्धन आत्मा ही करती है, किन्तु वह शरीर, मन और इन्द्रियो को माध्यम बना कर कर्म-बन्धन करती है। जिस दूकान के नाम से दूकानदार कर्ज लेता है- उस कर्ज के लिये दूकान जिम्मेदार नहीं होती। दूकानदार कई दुकानें बदल ले, तब भी कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से वह छूट नहीं सकता है। वैसे ही यह शरीर रूपी दूकान है और मन, वचन, काया के योग उस दूकान के साधन, सामान आदि हैं। दूकानदार आत्मा है। आत्मा अच्छे या बुरे कर्म करती है तो उसे उसका फल-भोग—वह कई शरीर बदल दे—तब भी लेना ही पड़ता है।

शास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट उल्लेख है कि जहाँ मनुष्य के आन्तरिक जीवन की भावना धर्म करने की है— पाप का परित्याग करने की है तो वह मनुष्य अपनी भावना तक ही नहीं रहेगा, बल्कि उस भावना को वह अवश्य ही कार्य रूप में परिणत करेगा। उसको कार्यान्वित करने से मन, वचन एवं काया के योगों में पवित्रता का संचार होगा। तब भीतर बाहर के स्वरूप में एकरूपता आयेगी और वही एकरूपता भावना तथा आचरण में भी व्याप्त होगी।

भावना और आचरण का परस्पर प्रभाव :

कभी कोई चिन्तक ऐसा सोच लेता है कि भरत महाराज ने अपने श्रीशमहल में केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था तो वहाँ उन्होंने मन, वचन, काया के योग की सयधी आचरण में क्या परिवर्तित किया? केवल भावना ही भावना से केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा स्थूल बुद्धि से सोचा जा सकता है। जिनका गहन चिन्तन है, वे भावना और आचरण के परस्पर प्रभाव का सूक्ष्म दृष्टि से ही विश्लेषण करते हैं।

भरत महाराज अपने शरीर की दृष्टि ने तो शीघ्रमहल में रहे थे और वही पर उनकी भावना का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वह प्रादुर्भाव एक निमित्त से हुआ । उनकी श्रुती की श्रुती नीचे गिर गई— शीघ्र में उन्हें दिवाट दिया कि श्रुती के गिर जाने ने श्रुती की शोभा घट गई है । इन पर उनकी भावना का प्रवाह चला । वे शाने बड़े—एक—एक श्राभूषण उतारते रहे और नग्न नृत्य का अनुभव करते रहे । तब शरीर-स्वल्प को उन्होंने गहराई में पढ़ा । हमने उनके मन में अनिर्वचनीय भावना का जागरण हुआ और आध्यात्मिक धारा वह चली । वह धारा इतनी वेगवती हुई कि वह शीघ्र ही शरीर के श्रुती-श्रुती में व्याप्त हो गई— शरीर के अन्दर के प्रत्येक आत्म-प्रदेश में प्रवेश कर गई । हाथ में आत्म-प्रदेश है, शरीर की पलकों में आत्म-प्रदेश है, शरीर के प्रत्येक श्रोत में आत्म-प्रदेश है और वहाँ सभी जीवन की भावना की उज्ज्वलता आत्म-प्रदेशों में आती है तो वह सर्वत्र व्याप्त होती है और सभी भावना का परिणाम परिपूर्ण निदान के रूप में परिणत होता है । यह स्व मन, चित्त, काया की एकात्मता का बन जाना है । प्रसन्न स्थिति में केवलज्ञान नहीं हो सकता है । प्रा प्रसाद त्याग के माध-माध भरत महाराज की मुग्धता—निमित्त ऊपर और ऊपर चढ़ती गई । केवलज्ञान प्राप्त होते ही भरत महाराज ने राजमहल छोड़ दिया और वे देवियों की परिषद् में सम्मिलित हो गये ।

यदि आत्म-भावना का सकार प्रत्येक अवस्था में होता है और परिपूर्ण केवलज्ञान की स्थिति रहती है तो सैता पुरुष भगवान्, पर प्रया किन्ती स्था में प्रवेश होकर नहीं रहता है । माता सरदेवी के भावना-उत्पान के सम्बन्ध में भी भावना सम्बन्धी सभी सत्य को समझ लेना चाहिये । मुक्त-भावना की परिणति शरीर के प्रत्येक अवस्था में होती है याने कि प्रत्येक अवस्था में होती है और उसी के माध रहती है सभी की उच्च श्राधक बन जाती है ।

भावना और आत्म-भावना के बीच फिरे के धारणा पर :

यह मेल तब तक कामयाब नहीं बनता, जब तक इसे विवेक के घरातल पर नहीं जमाया जाता । दशवैकालिक सूत्र में बताया है कि साधक की प्रत्येक क्रिया विवेकपूर्ण होनी चाहिये— वह हाथ—पैर, वाणी, मन—सबका संचालन विवेक एवं सयम के साथ करे । यह विवेक और सयम जब मन, वचन, काया के योग में समाता है तो सारे योग व्यापार में एकरूप पवित्रता प्रवेश करती है ।

विवेक के घरातल पर जब भावना और आचरण का शुभ परिणामों के साथ मेल होता है तो आत्मा ऊर्ध्वमुखी बनती है । ऊर्ध्वगति या अधोगति अपनी ही भावना में रहती है क्योंकि भावना ही वचन एवं आचरण को अपने अनुरूप ढालती है ।

भावना और ध्यान साधने से आराधना बढ़ती है :

भावना में अशुभ परिणामों का जोर रहता है तो क्लुपित आर्त और रौद्र-ध्यान प्रबल बनते हैं किन्तु शुभ परिणामों का प्रभाव बढ़ने पर घर्म एवं शुक्ल-ध्यान आत्मप्रदेशों में व्याप्त बनते हैं । जिन आत्माओं का उज्ज्वल ध्यान रहता है, वे आत्माएँ ससार को भी उज्ज्वल स्तर पर लाती हैं । कोरी मस्तिष्क की कला को भावना न मान लें—भावना का सम्बन्ध अन्तःकरण की अनुभूति के साथ जुड़ा हुआ होता है जो अपनी शुद्धि के साथ ध्यान-शुद्धि का कारण बनती है ।

आप इस सत्य को हृदयगम कर लें कि जहाँ शुभ भावना और शुभ ध्यान की साधना है, वहाँ शुभ आराधना का विस्तार होता ही है । तब जो आत्मानुभूति होती है, वही जीवन को पवित्रता की ओर ले जाती है ।

विद्या को फलवती बनावें

किं यह एकत्व किस प्रकार साधा जा सकता है ?

एकत्व का अर्थ होता है एकता के सूत्र का सम्पादन करना । सिद्ध सिद्ध भगवान् के साथ एकत्व सध जाना परिपूर्ण स्थिति का प्रतीक है, किन्तु इम एकत्व की परिपूर्ण स्थिति एकदम प्राप्न नहीं हो जाती है । यह एकत्व भी क्रमिक एव कठिन साधना का विषय होता है । उम समय मानव जीवन मे वडे हुए है तो इस एकत्व की साधना यही से प्रारम्भ हो जानी चाहिये । वैसे भी मानव जीवन को दुर्लभ इसीलिये कहा गया है कि साधना का सर्वश्रेष्ठ धेव यही जीवन होता है तथा इसी जीवन मे उच्चतम उपलब्धिया और यहा तक कि सिद्ध स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है । उमी जीवन मे एकत्व की साधना को भी सफलतापूर्वक साध सकते है ।

यह मानव जीवन है तो पहले मानव-मानव के बीच एकत्व की स्थापना होनी चाहिये । यो तो उद्देश्य बहुत व्यापक है कि विश्व के प्राणी मात्र के साथ एकत्व की भावना बने और उस दृष्टि से मानव-मानव के साथ प्रारम्भिक रूप से इस एकत्व की भावना का निर्माण हो । लेकिन यह उद्देश्य भी कम व्यापक नहीं है । मानव-मानव को एकता के सूत्र मे पिरो कर देखना-यह अति महत्वपूर्ण है । इसके लिये सबसे पहले अपने मानस मे मानवता का धरातल बनना चाहिये और मानवता से परिपूर्ण सवेदनशीलता पैदा होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय यह माना जायगा कि आपके हृदय मे प्रत्येक मानव साथी के लिये हित-कामना का उदय हो चुका है । जिस के प्रति हित कामना होती है, उसके सारे सुख दुःख के साथ आपका मन जुड जाता है । जब इस प्रकार निलिप्त भावना से मन सम्पूर्ण मानव समाज की हित कामना से सम्बद्ध हो जाता है तो वहा मानवीय एकत्व का सूत्र जुड गया है—ऐसा मानना चाहिये । मानव जीवन एव मानवीय धरातल पर रहते हुए मानव-मानव के जीवन की सर्वांगीण एकता का सम्पादन किया जाय—यह इस जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बनना चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य के मन मस्तिष्क मे मानवीय भावना विशाल रूप मे तभी अभिव्यक्त हो सकती है, जब वह अपने जीवन को सम्पूर्ण मानवता के साथ एकत्व की भावना के साथ जोड देता है । यह मानवीय एकता का सूत्र व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्धित होता है, अत व्यक्ति-व्यक्ति का आन्तरिक जीवन जितना स्वार्थ, अहकार एव अन्य विषम वृत्तियो से दूर हटकर समता के क्षेत्र

में समान रूपका तथा आत्मवीर परिश्रम में अभिभूत होनेका, इतना ही उनके
मानवता में मानवीय एतक या पुष्पता ही रहेगा ।

मेरा मानना है कि जब मानवीय एतक या प्राग्गम्य आधुनिक वाद-
पर्यो न ही हो जाता था, तब मानवीय एतक या पुष्पता ही मानवीयता है
कि तब ही मानवीय प्रकृति में समानता का अर्थ है, वे ही पुष्प वन मानवीयता
तब मानवीय एतक या आत्मवीर होता, जब प्रकृति ही मानवीयता
मानवीयता में ही मानवीयता ही मानवीय एतक या पुष्पता ही मानवीयता
मानवीयता ही रहेगा ।

मानवीय विद्यालय मानवीयता के मन्दिर बनें !

एक विद्यालय में ही मानवीय विद्यालयों में छात्रों को विद्यादान देने
का ही अर्थ ही मानवीयता है, विद्यालय ही मानवीयता ही मानवीयता ही
मानवीयता है कि मानवीय विद्यालय में मानवीय एतक के समान छात्रों पर ही
मानवीयता ही मानवीयता है । मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही
मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही
मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही
मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही मानवीयता ही

मानवतापूर्ण चरित्र होना चाहिये तो शिक्षा पद्धति भी मानवीय गुणों को प्रेरित करने वाली होनी चाहिये । शिक्षा, शिक्षक एव शिक्षार्थी की त्रिवेणी जब मानवीय गुणों से ओतप्रोत होगी, तब ही विद्यालय मानवता के मन्दिर बन सकेंगे । ये तभी मानवीय एकता के सूत्रधार भी होंगे ।

विद्या की व्याख्या तथा विद्या का वास्तविक आधार

विद्या की व्याख्या छोटी सी है लेकिन उसमें समग्र भारतीय दर्शन का सार भरा हुआ है । वह व्याख्या इस प्रकार है—

सा विद्या या विमुक्तये ।

विद्या वही है, जो विमुक्ति के लिये हो । मुक्ति की प्रेरणा जिससे मिलती हो विमुक्ति की राह जो दिखाती हो, वही विद्या वास्तविक विद्या है । मुक्ति किससे ? मुक्ति बन्धनों से, मुक्ति विकृतियों से तथा मुक्ति भौतिक तथा आत्मिक विषमताओं से । यह मुक्ति मिलती है स्वतंत्रता की अर्चना से, सद्गुणों की आराधना से तथा समता की साधना से । इस समता का वातावरण ससार में भी हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी । भौतिकता एव आध्यात्मिकता के क्षेत्र कोई परस्पर विरोधी क्षेत्र नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं । समता जब मन, वचन एवं तन में समाविष्ट हो जाती है तो भौतिकता सदा आध्यात्मिकता से नियंत्रित होती है तथा आध्यात्मिकता निजत्व को विसर्जित कर भौतिकता को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय समर्पित कर देती है । यह विसर्जन एव समर्पण वही कर सकता है, जिसने मच्ची विद्या प्राप्त की हो ।

विद्या का वास्तविक आधार मुक्ति की भावना पर टिका हुआ होता है । मुक्ति की भावना के साथ ग्रहण की हुई विद्या मुक्ति की दिशा में अग्रगामी बनाती है । विद्या का उद्देश्य जीवन की समग्र योग्यताओं का सम्पादन करना होता है । ये योग्यताएं एकांगी नहीं होती हैं, सर्वांगीण होती हैं । विद्या मुक्ति-दायिनी तभी बन सकती है जब वह जीवन के दोनों पक्षों को सुन्दर बनाने वाली हो । वह बाह्यपक्ष में भी सामर्थ्य प्रदान करे तथा आन्तरिक पक्ष को भी चैतन्य बना दे—तभी वह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को योग्य बना सकती है । विद्या के इस प्रकार दो रूप माने जा सकते हैं—एक व्यावहारिक शिक्षा तो दूसरी आध्यात्मिक विद्या । बाह्य जीवन को व्यावहारिक शिक्षा से स्वावलम्बन मिलता तो आध्यात्मिक विद्या आत्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाने का मार्ग दिखाती है । जीवन के दोनों पक्ष विकृतियों से विमुक्त बने—यह विद्या का फलितार्थ प्रकट होना चाहिये ।

विद्या का फलितार्थ एवं विद्यार्थी की निष्ठा

जीवन के साथ एक आन्वयिक पक्ष क्रियाओं में विमुक्त होने को जीवन गुण-सम्पन्न बन जाना है। इन गुणों में सबसे बड़ा गुण माना गया है विद्या का जीव विद्या के बिना नहीं कहा गया है कि यदि उनमें सम्मिलिता होगी तो विद्या का फलितार्थ हमें पहले विनय के रूप में स्पष्ट होगा—

विद्या ददाति विनय ...

मीनिकानो ने विद्यार्थी की प्रारम्भिक गुणसम्पन्ना की दृष्टि से ही नसेक किया है कि जो विद्यार्थी का एक विद्या महत्त्व करने लगा है तो उसकी पहली ही कसौटी यह है कि क्या विनय बन जाना चाहिये। यदि विद्या का प्राथमिक प्रभाव विनय के रूप में प्रकट न हो तो विद्या की वास्तविकता में सवा जरूरी होगी।

एक क्षण में जीवन की महत्त्वपूर्ण परिस्थिति का उत्प्रेरक किया गया है कि विद्या के प्रभाव में विनय छाया चाहिये, न कि अस्मिता। जो शिषी भी रूप में अपनी विद्या का अस्मिता बनता है, प्रकृत कि अपना व्यवहार अस्मितानुपूर्णा बनता है उसे विद्या ही नहीं बल्कि अज्ञान है। विनय विनय विद्यासम्पन्न विद्या और विनय नहीं विद्या-सम्पन्न पाठकत्व की दृष्टि में तो परीक्षा विद्यासम्पन्न की शर्तों में ही जाना है क्योंकि पाठकत्व का सम्बन्ध व्यवहारिक मरिचक तक ही सीमित होता है किन्तु विद्या का परीक्षण तो विद्यार्थी के जीवन में सम्पन्न होगा है कदाएक एक एक ही सम्पन्नता कायम होगा न सम्पन्नता कायम है कि एक नतीजा विद्या विनय विनय।

संसार की छोड़ते हैं लेकिन सम्पूर्णतया उस संसार के संस्कारों की छोड़कर थोड़े ही आते हैं ? यदि संसार में सुन्दर संस्कारों के निर्माण की व्यवस्था है तो उन संस्कारों के साथ दीक्षित होने वाला साधना के क्षेत्र में भी सुन्दर प्रगति करेगा । वस्तुतः संसार एवं धर्म के क्षेत्र पृथक्-पृथक् नहीं होते, वे अन्योन्या-श्रित होते हैं तथा इस दृष्टि से संसार के सामान्य वातावरण का सुधार भी अभीष्ट होता है ताकि उसकी सही प्रतिच्छाया आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सही वातावरण की पृष्ठभूमि बना सके । इसके लिये शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार लागू किये जाने चाहिये ताकि आरम्भिक जीवन में ही बालक को सच्चा नागरिक एवं सच्चा साधक बनाने के लिये समर्थता के संस्कार प्रदान किये जा सकें ।

शिक्षाप्रणाली की गुणवत्ता का अंकन उसके फल से किया जाय

जैसे किसी वृक्ष का महत्त्व उसके फल के स्वाद से आका जाता है, उसी प्रकार शिक्षाप्रणाली की गुणवत्ता का अंकन उसके फल से किया जाना चाहिये और यही सामान्य पद्धति है । आपको मलमल लेनी है तो आप जानते हैं कि बढ़िया मलमल किस मिल की होती है और उसी मिल की पहिचान से उस मलमल को खरीदते हैं तो मिल की ख्याति किस आधार पर है ? मिल की ख्याति उसके उत्पादन से होती है । उसी प्रकार शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता भी उस के उत्पादन से जाननी होगी कि उस प्रणाली में प्रशिक्षित विद्यार्थी किस चरित्र के साथ तैयार होते हैं ? इसी लक्ष्य के साथ मेरी राय में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ प्रभावकारी संशोधन इस रूप में किये जाने चाहिये ।

विद्या से विनय की प्राप्ति हो—यह पहली बात है, कारण वैसी प्रणाली से ही अनुशासन के भाव मूल में ही जन्म जायेंगे और वे विनय तथा अनुशासन के भाव विद्यार्थी के सम्पूर्ण जीवन में परिवर्तन ला देंगे । वह परिवर्तन निश्चय ही समाज, राष्ट्र व विश्व के वातावरण में शुभ परिवर्तन लाएगा ही ।

शिक्षा पद्धति में इस उद्देश्य के लिये नकल की भावना खत्म हो जानी चाहिये । पश्चिम से जो आता है, सब सोना होता है—यह मोहनिद्रा टूट जानी चाहिये । गुण सभी स्थानों से लिये जायें, लेकिन अपना निजत्व उसमें प्रमुखता से कार्य करना चाहिये । इस दृष्टि से हमें अपनी गुरुकुल पद्धति को स्मरण करना चाहिये तथा उसके मूलधार पर ही नई शिक्षा पद्धति निर्मित

काय बर्णित । इसका विचारों का सुसंस्करण बर्णनी, इसमें श्रेष्ठ बर्णित का
 विचार । इसमें इस विचार का विचारों परम्परा समाजका ही नहंने । बर्ण विचार
 परम्परा का विचार व विचार विचार का ही प्रवर्तन समाज हीका बर्णित बर्णित
 काय बर्णित व बर्णितों की सुविचार मन्त्राली व विचारों की ।

विचार बर्णित विचारों का ही प्रवर्तित व समाज की प्रवर्तनी का ही
 काय । इस बर्णितों बर्णितों हीका विचारों वि विचार क्षेत्र में विचारों प्रवर्तितों की
 प्रवर्तितों का ही समाज प्रवर्तनी व विचार सुसंस्करण के प्रवर्तित व विचार क्षेत्र
 का विचार क्षेत्र में प्रवर्तित विचारों काय । इसमें और बर्णनी सुविचारों की प्रवर्तनी
 काय बर्णितों ही का बर्णनी बर्णितों की — इसमें बर्णितों का ही प्रवर्तनी है । का
 का विचारों काय व — का प्रवर्तित समाजिक समाज का समाज काय काय
 काय । बर्णित विचारों का विचारों काय व इस प्रवर्तित समाज काय विचारों वि विचारों भी प्रवर्तित
 काय व विचारों का विचारों काय व समाज समाज काय । काय प्रवर्तनी सुवर्णित
 विचारों प्रवर्तित समाज की प्रवर्तित समाज की समाज प्रवर्तितों काय प्रवर्तनी । विचारों का
 काय का विचारों विचारों काय बर्णितों वि प्रवर्तित काय विचारों का समाज विचारों स्वयं
 काय काय काय समाज के प्रवर्तित व समाज काय । प्रवर्तनी प्रवर्तितों में ही प्रवर्तित
 काय काय काय प्रवर्तितों की काय प्रवर्तनी ।

आत्मिक अनुशासन का मूल्य

वन्दन का अभिन्न सम्बन्ध है कि विनय के बिना किया गया वन्दन निरर्थक होगा। विनय की भावना एव वन्दन की क्रिया माय में जुड़कर ही वन्दन को वास्तविकता प्रदान करती है। विनय से वन्दन होता है तो वन्दन में विनय का सद्गुण विकसित बनता है।

ससारी आत्माओं के लिये सामान्य रूप से पाप या दुर्गुण तो जैसे स्वभाव में आ गये हैं याने कि वे विभाव रूप में चलते हैं और उनके लिये सद्गुणों की उपलब्धि अभ्यास एव साधना से ही संभव बनती है। इसी प्रकार विनय का सद्गुण भी बिना साधना के साधा नहीं जा सकता। मनुष्य के मन में मानने जो स्थान घेर रखा है, उसे वहाँ से हटाये बिना विनय की प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है? मान कितना बड़ा दुर्गुण है तथा उसने ससारी आत्माओं को किस प्रकार अपने वश में कर रखा है—इसका कम-ज्यादा अनुभव बहुत सों को है। कुछ भौतिक प्राप्तियाँ हो जाती हैं, कोई छोटा बड़ा पद मिल जाता है अथवा कुछ उंची शिक्षा तक चढ़ गये तो मनुष्य का मन मान से भर जाता है और वह उस मान में अपने को ही सब कुछ मानकर दूसरों की अवहेलना करने लग जाता है। यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं—यदि वे भी विवेक नहीं रखें मान उनका भी पीछा नहीं छोड़ता है।

ऐसे मान को जो अपने मन से निकाल देता है, वही विनय के गुण को ग्रहण कर सकता है। मान में जो अकड़ होती है—सिर तान कर चलने और बर्ताव करने की जो आदत होती है वह तभी छूटती है, जब मन में नम्रता के भाव आते हैं। जिसका मान नम्र जाता है, वही नम्र बन सकता है और कोई भी नम्र बनता है, अपने से किसी महान् व्यक्ति के सामने ही। इसी कारण वन्दन को विनय का साधन माना गया है। वन्दन परमात्मा को किया जाता है, गुरु को किया जाता है और अपने से बड़ों को किया जाता है तो जब वन्दन किया जाता है मन की वृत्तियाँ मृदुल बनती हैं और काया नमन करती है। यह वन्दन का अभ्यास ज्यो-ज्यो गहरा बनता जाता है, विनय का सद्गुण भी मन में स्थायी रूप से बस जाता है।

विनय धर्म का मूल होता है :

महावीर प्रभु ने उद्घोषणा की कि विनय धर्म का मूल होता है—विणायो धम्मस्स मूल। विनय को धर्म का मूल क्यों कहा गया है तथा धर्म क्या होता है? सीधे सादे शब्दों में धर्म कर्त्तव्य का नाम है। वे कर्त्तव्य

विशेष आत्मा प्रवेशन का अनुभव करें—विशेष हमारे जीवन में आत्मन का भवना करें । इस लक्ष्यो का चार्ने नैतिकता के रूप में वाचन किया करें — आत्म प्रवर्धनविद्या के रूप में—उ मनुष्य के मन का अनुचित रूप उद्वेग उत्पन्न है । ऐसे धर्म का मूल सिद्ध को उक्तया गया है ।

यस रूप लक्ष्यो का आत्मनिष्ठा के रूप में भी वाचन किया जा सकता है, जब मन में शिव का भाव प्रवर्धन प्राप्त हुआ हो । विश्व का चार्ने शीघ्र है विश्व रूप में भूतया कर्मीय भाव को शीघ्र रूप मनुष्य को प्रवर्धन करने की शीघ्र दृष्टिया का निर्माण । शरीर शीघ्र मन का एक मनुष्य का जाती है, शरीर मनुष्य प्रवर्धन भी प्रवर्धन है । एक धर्मो कर्मीयो के प्रवर्धन की शिवा में भी आत्म उद्वेग है । मन की शीघ्र दृष्टिया वाचन की उद्वेगता में परिणत प्रवर्धन मनुष्य का सुदृष्ट रूप में आत्मनिष्ठा रत्न देती है । उ शीघ्र परिणत मनुष्य का मनुष्य को मनुष्य विना वाचन प्रवर्धन है प्रवर्धन के प्रवर्धन शीघ्र प्रवर्धनी भी वाचन देती है । इस वाचन दृष्टिया में एक वाचन मनुष्य का मन वाचन प्रवर्धन प्रवर्धन के वाचन है जो प्रवर्धनकार के वाचन में पूर्ण प्रवर्धनता का उद्वेगता है । इस शीघ्र दृष्टियो का वाचन प्रवर्धन है विश्व शीघ्र प्रवर्धन इस विश्व का चार्ने का मूल वाचनता गया है ।

आत्मा की आवाज के शासन का जो अनुसरण करती है, उमै ही अनुशासन का निष्ठावान पालन-कर्ता मानना चाहिये । किन्तु जब तक किमी व्यक्ति का इतना सहज विकाम नही हुआ हो कि वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन, पहिचान व समझ सके तो उम समय वह किम अनुशासन का पालन करे ? यह प्रश्न आप लोगो के मन में उठ सकता है । जिमकी भी आत्मा की आवाज अपने से अधिक बलिष्ठ प्रतीत हो तो उस बलिष्ठ आत्मा का अनु-शासन ग्रहण कर लेना चाहिये । अधिक परस्ववृद्धि का भी विकाम न हुआ हो तो परमात्म-स्वरूप का अनुशासन तो निःशक बनकर ग्रहण किया जा सकता है । जिन्होने अपने आपको वीतराग बना लिया और जो आत्म-साधना को परिपूर्ण बनाकर मोक्ष के वासी बन गये, उनके आत्मस्वरूप को अपना पथ-दर्शक मान लेना चाहिये ताकि उम परम स्वरूप के प्रकाश मे सुधर्म एवं सुगुण की पहिचान करके उनके शासन मे चलने का अभ्यास बनाया जा सके ।

इस प्रकार के अनुशासन का पालन आत्म-वृत्तियो को उच्छृंखलता से दूर हटाता है । इन्द्रिया और मन मनमाने तौर पर ममार के विषयो मे जब तक भटकते रहते हैं, मनुष्य को अपने सच्चे कर्तव्यो का भान ही नही होता है तथा भान होना भी है तो उन पर चल पाना कठिन बना रहता है अतः इन्द्रियो और मन को व्यवस्थित रूप से सही मार्ग पर चलाने के लिये यह आत्माभिमुखी शासन अनिवार्य है ।

अनुशासन इसी रूप मे रहेगा कि जब भी इन्द्रिया और मन सही मार्ग से नीचे उतरे कि अन्दर से उनके निरोध की आवाज उठे और वे उसे पालने के लिये बाध्य हो जायें । वे उड़ न रहकर सयम के पालनकर्ता बन जाये । मूल रूप मे वे बाहरी भूठे आकर्षण से छुट कर अन्दर के आनन्द मे इस प्रकार रम जायें कि अन्दर की ही आज्ञा को वे सुनें और उसे माने । वे आत्माधीन बन जायें यही अनुशासन है ।

त्रिनय और अनुशासन का पारस्परिक सम्बन्ध

त्रिनय आत्मा का गुण होता है और अनुशासन आत्मा का शासन । किमी व्यक्ति का कही पर शासन कैसे और कब तक चलेगा, जब तक कि उसमे कोई न कोई विशिष्ट गुण विद्यमान रहेगा । गुणहीन व्यक्ति सही अर्थ मे कभी शासन नही कर सकेगा । उसी तरह आत्मा का शासन भी तभी स्थापित हो सकेगा, जब उस आत्मा के भीतर कर्तव्य का बोध हो-धर्म की सज्ञा हो । यह बोध उत्पन्न होता है सद्गुणो के विकास से, कर्तव्य के प्रति निष्ठा-भावना से ।

इन सद्गुणों का मूल सद्गुण है विनय, जो अपनी कोमलता के साथ सद्गुण-मय पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। जहाँ विनय का विकास हो जाता है, वहाँ सच्चे अनुशासन की भी स्थापना हो जाती है। इस दृष्टि से दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होता है।

इसे इस रूप में कह सकते हैं कि विनय के कंधों पर चढ़कर ही अनुशासन का वर्चस्व प्रभावशाली दिखाई देता है। जो अनुशासन का भाव किसी आतक की भूमिका पर पैदा होता है, वह स्थायी नहीं बन सकता तथा वैसे भाव से आत्म-विकास की स्थिति भी नहीं बनती है। अनुशासन का भाव जो अन्दर से पैदा होगा, वही स्थायी भी बनेगा तथा आत्मजागृति का कारण भी होगा। अन्दर से पैदा होने वाला अनुशासन सदा विनय के सद्गुण के आधार पर विकसित होता है। अनुशासन में मनुष्य को झुकना होता है और वह झुकना जब विनय से होता है तो वह निस्वार्थ रूप से होता है तथा वह झुकना दूसरों का सम्बल बनता है। आतक या भय से जो झुकता है, वह विवशता से झुकता है और भीतर ही भीतर दुर्भावनाओं का तानाबाना बुनता रहता है।

अतः अनुशासन विनय की भूमिका पर आना चाहिये। मन की कोमल वृत्तियों तथा शरीर की सेवापूर्ण-प्रवृत्तियों के साथ जब समुन्नत आत्मा का अनुशासन स्थापित होता है तो वास्तव में जीवन की सम्पूर्ण साधना का वह मुख्य अंग बन जाता है।

विनय एवं अनुशासन से जीवन का भव्य निर्माण

विनय और अनुशासन रूप, जीवन के इन दोनों मूल अंगों की पूर्ति कर ली जाय तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव धर्म का पालन कर सकता है, नैतिकता को जुटा सकता है तथा भव्य तरीके से जीवन का निर्माण कर सकता है। इन दो अंगों की कमी जीवन की कमी है। इन दो के अभाव में मनुष्य स्वच्छन्द बनता है और कुव्यसनो में पड़कर जीवन को नष्ट कर देता है। उसको इसका भी खयाल नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? कुसगति की चपेट जल्दी लग सकती है और सुसगति का अवसर जल्दी नहीं आता है। इसका कारण यह है कि यह आत्मा अनादिकाल से कुसगति में चलती रही है—वह कुव्यसनो की अम्यस्त बनी हुई है। आत्मा को इस मार्ग से दूर हटाने के लिये विनय और अनुशासन की आवश्यकता है कि आत्मा का रुम्हान सद्गुणों की तरफ मुड़े।

आत्मा यदि विनय एवं अनुशासन की अम्यस्त बन जावे तो अधिक

प्रयास के बिना ही दुर्गुणों से मुक्ति मिल जायगी तथा उनका स्यान फिर सदगुण घेर लेंगे । फिर तो सहसा जीवन यात्रा सही मार्ग पर चल पड़ेगी । पटरी पर से गाड़ी नीचे उतर जाय तो उसे फिर से पटरी पर चढ़ाने की जरूरत रहती है । वापिस चढ़ाने में समय लग सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं तथा पुरुषार्थ करना पड़ सकता है लेकिन पटरी पर चढ़ जाने के बाद तो मामूली सकेत ही पर्याप्त होता है ।

वैसे ही अभी जीवन की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है और दुर्घटना घटने का खतरा हर समय बना हुआ है । जीवन की गाड़ी की क्या दुर्दशा बनी हुई है—इसका विज्ञान भी मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं आ पा रहा है । जब बड़े व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी गन्तव्य स्थान का निर्णय नहीं है तो वे अपनी सन्तान को सही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं ? वे स्वयं बिना सड़क के इधर-उधर गोते खा रहे हैं—कभी पगडंडियाँ मिलती हैं मगर सड़क का रास्ता नहीं मिलता है तो वे बच्चों को कैसे चला सकते हैं ?

आज इस सड़क की जरूरत है । इस पर बच्चे भी आसानी से चल सकते हैं । बुजुर्ग उनको उगली पकड़ कर प्रारंभ में चलावे लेकिन जल्दी ही वे स्वयं भी चलने में समर्थ बन सकते हैं । यदि बुजुर्ग शुरु से ही ऊटपटाग रास्ते पर पड़ गये सो पड़ गये, लेकिन वे बच्चों को तो सावधानी दिला सकते हैं कि मैं मार्ग भटक गया हूँ, तुम लोग सही मार्ग पर चलो । सही मार्ग पर चलने या चलाने की स्थिति ही विनय और अनुशासन की स्थिति है ।

विनय और अनुशासन की स्थिति में कमी क्यों आई है ?

बच्चों में विनय और अनुशासन की स्थिति में कमी क्यों आई है—इसके बारे में आपने कभी सोचा और अनुसंधान किया है ? इसका कारण है बुजुर्गों के जीवन में विनय और अनुशासन के व्यवस्थित रूप का अभाव । जिस परिवार में बड़े इस मार्ग पर चलते हों तो फिर छोटे को अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है । लेकिन जहाँ बड़े और बुजुर्ग सदस्य विनय और अनुशासन की भूमिका पर नहीं चलते, वहाँ बच्चों में भी वैसे ही विपरीत संस्कार जन्म जाते हैं । बच्चा तो केमरे की फिल्म के तुल्य होता है जिस पर आपके चित्र उभरते जाते हैं । आप यह नहीं सोचते कि जिस प्रकार के विनय एवं अनुशासन-पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा बच्चे से रखी जाती है, वैसे ही व्यवहार का आप भी अभ्यास करें । स्कूलों में बच्चों से डायरी भरवाई जाती है । मैं कहता हूँ, बुजुर्ग भी डायरी भरें कि उनके जीवन में विनय और अनुशासन

के प्रसंग से कितनी नियमितता या अनियमितता है ? ऐसा करने से बच्चों का डायरी भरना भी सार्थक बन सकेगा ।

बच्चों में प्रारंभिक सस्कार उनके माता-पिता से आते हैं । इसमें भी माता के सस्कार मुख्य होते हैं । माता पिता यदि अपने व्यवहार में कालापन दिखाने हैं, झूठ बोलते हैं या अन्य प्रकार से दुराचरण का सेवन करते हैं तो बच्चे में भी वैसे सस्कार पनपेंगे और इसके विरुद्ध माता-पिता का व्यवहार शुद्ध व पवित्र होगा तो बच्चे में भी विनय एवं अनुशासन के सस्कारों का समावेश होगा ।

आप अभी वृद्धावस्था में हो तब भी अपने व्यवहार को सुधारने तथा विनय व अनुशासन को अपने जीवन में विकसित बनाने के बारे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है । पाश्चात्य देशों की व्यर्थ की बातों की तो नकल की जाती है लेकिन महत्त्व की बातों को भुला दिया जाता है । मैंने सुना है कि कई देशों में वृद्ध भी नई-नई बातों को सीखने में रुचि लेते हैं । एक देश में १५२ वर्ष का वृद्ध अपने पड़पोते के साथ स्कूल में पढ़ने जाने लगा । ऐसी रुचि मनुष्य के मन को कभी भी वृद्ध और निराश नहीं होने देती है । वृद्धों और महिलाओं के मन में ऐसी रुचि जाग जाय तो विनय एवं अनुशासन की स्थिति में जो कमी दिखाई दे रही है उसकी पूर्ति ही नहीं हो जायगी बल्कि यह स्थिति अत्यन्त विकसित बनकर जीवन को भव्य रूप दे देगी ।

विनय और अनुशासन का जीवन में मूल्य

वस्तुतः यह स्वयं के अनुभव का ही विषय है कि जीवन में विनय एवं अनुशासन का कितना मूल्य है ? ज्यों-ज्यों आचरण डम दिशा में बढ़ता है त्यों-त्यों इनकी व्यापकता का अनुमान होता है और जब इनका प्रभाव पीढियों तक देखा जाता है, तब समझ में आता है कि जीवन के मूल ये दोनों अग्रमूल्य हैं ।

विनय और अनुशासन को अपनाने के बाद नैतिकता की वृत्ति एवं प्रवृत्ति सुदृढ़ बनती है । जीवन निर्वाह की यथार्थ कला तभी पनपती है और उससे ही समाज और राष्ट्र में काया-पलट किया जा सकता है । एक स्थान पर एक घटना देखने को मिली । एक वकील रेल में मुसाफिरी कर रहे थे । टिकट देखने वाले ने उनसे टिकट मागा । टिकट निकालने के साथ एक दस का नोट भी बाहर निकल आया और नीचे गिर गया । उनको इसका

ध्यान नहीं रहा । पास में बैठे हुए एक व्यक्ति ने धीरे से उस नोट को उठाकर अपनी जेब में रख लिया । इस काम को पास में बैठे एक बच्चे ने देखा लिया । बच्चे ने उससे कहा कि यह नोट उसका नहीं है, बकील साहब का है सो वह उसे उनको दे दे । पहले तो वह व्यक्ति भगडा लेकिन बाद में शर्मिन्दगी के साथ उसको वह नोट लौटाना पडा । एक बच्चे के नैतिक सस्कारों ने उस तरह अपनी शक्ति का परिचय दिया ।

आपके बच्चे भी नैतिक सस्कारों वाले बने, अपने जीवन में विनय एवं अनुशासन को अपनावे, इसके लिये आप बुजुर्गों को चेतना दोगा तथा श्रम भी अपने जीवन क्रम को बदलने का प्रयास करना होगा । क्या आप रोज आत्मालोचना करते हैं, सामायिक और प्रतिक्रमण का नियम निवाहते हैं और सोचते हैं नियम चित्तार्थ हैं ? यदि ऐसा करते हों तो आपका अपने जीवन पर एक दृष्टि डालने का अवसर मिल सकता है और उसके अनुसार आप अपने जीवन में विनय तथा अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिये आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं ।

पुष्ट आधारशिला तो जीवन का पुष्ट निर्माण

विनय और अनुशासन ही आधारशिला यदि पुष्ट बन जायें तो जीवन का पुष्ट निर्माण करने हो जाता है । यह विनय में आने वाला अनुशासन व्यक्ति के ही जीवन को नहीं, अपितु सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का भी परिवर्तन कर देता है । इस का मूल कारण यह है कि विनयी व्यक्ति सामान्य धर्म के दुर्घटकार में विशुद्ध नहीं होता, यदि उसे सुधारने की दृष्टि में उसके सामने भी नम जाता है और उसके दिव्य परमरत्न होता है । आप जब नम्रता सिखाते हैं तो मनोभावों के विघ्न न बनने का साधन का ही होता है । विनय सामने आने भी उस नम्रता से प्रभावित होकर अपने में अनुशासन परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है । परिवर्तन ही हमी सुख का ही समाधान और राष्ट्र का बदलती है ।

आप भी अपने जीवन में विनय एवं अनुशासन का सही ढर्र में स्थापना कर के परिवर्तन लाइये तबसे आपसे आत्मशिक्षण ही आधारशिला पुष्ट बन सके । उस आधारशिला पर फिर आपसे जीवन का निर्माण करने में पुष्ट बन जायगा ।

दुःख का हेतु अपने ही भीतर

‘विश्वसेन’ नृप कुल तिलो रे, वामादे नो नन्द ।

चिन्तामणि चित्त मे बसे रे, दूर टले दुःख द्वन्द ॥

जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द”””””

पार्श्वनाथ परमात्मा की वन्दना करने के लिये कवि ने भव्य जीवों को सकेत दिया है कि पार्श्वनाथ पारस के समान हैं । वे चिन्तामणि के तुल्य हैं कि जिसके चित्त में बस जाते हैं तो उस चित्त के जितने भी दुःख और द्वन्द्व होते हैं वे दूर भाग जाते हैं । परमात्मा को अपने अन्तःकरण में बसाना अपार समाधियों को हृदय में प्राप्त करना है । प्रभु के विराजने से सारे कष्ट-क्लेश स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं ।

अपने हृदय के आसन पर प्रभु को विराजमान कैसे करें ?

किन्तु प्रश्न यह है कि इन परमात्मा को अपने अन्तःकरण में किस प्रकार बैठाने-अपने हृदय के आसन पर प्रभु को विराजमान कैसे करें ? पहले सोचिये कि प्रभु कहाँ हैं—किस स्थल पर हैं, जहाँ से उनको उठाकर हृदय के आसन पर बिठा सकें ? इस प्रकार का प्रश्न मनुष्य के मन में खड़ा हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का समाधान तात्त्विक चिन्तन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगा ।

पार्श्वनाथ अथवा अन्य तीर्थकर देव, जिन्हें हम परमात्मा के नाम से

सम्बोधित करते हैं, वे तो सिद्धक्षेत्र में विराजमान हैं और वही पर प्रतिष्ठित है। न वे यहाँ आने हैं और न कोई उन्हें यहाँ बुला सकता है और इस दृष्टि से न कोई उन्हें अपने अन्तःकरण में विद्यमान करता है। परमात्मा अपने ज्ञान में ससार को देखते हैं, किन्तु ससार में पुनः कभी भी नहीं आने वाले हैं। उनमें इतनी अनन्त शक्ति है कि वे मारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह फेंक दें, लेकिन वे निरन्तर अपनी वीतराग दशा में रमण करते रहते हैं।

परमात्मा तो सिद्ध क्षेत्र के अविचल वासी हैं, लेकिन उनका पावन स्वरूप तो सम्पूर्ण ससार के सामने स्पष्ट है और खास तौर पर जो आत्म-स्वरूप के गहरे चिन्तन से परमात्म-स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, वे अनुभव करते हैं कि सम्पूर्ण कर्ममुक्ति के बाद आत्मा जिस उज्ज्वलतम स्वरूप का वरण करती है, वही सच्चे अर्थों में परमात्म-स्वरूप होता है। उस परम पावन स्वरूप को हृदय में बसाना ही अन्व्योक्ति से प्रभु को अपने हृदयासन पर विराजमान करना है।

परमात्म-स्वरूप भी हृदय में कब बसता है ? ससारी आत्माओं के लिये यह स्थिति भी साधना से साध्य होती है। जब मनुष्य अपने वर्तमान जीवन पर दृष्टिपात करता है, उसकी आलोचना करना सीखता है तभी अपने आत्मस्वरूप पर चिन्तन करने की वृत्ति भी बनाता है। यह चिन्तन ही उसे भीतर देखने की दृष्टि देता है, जिस दृष्टि से वह अपने स्वरूप को भी देखता है तथा परमात्म-स्वरूप को भी देखता है। इस दृष्टि के विकास के साथ ही यह आन्तरिक अनुभूति होने लगती है कि प्रभु अपने हृदय के आपन पर विराजमान हो गये हैं।

परमात्मा का स्वरूप अपने ही भीतर मौजूद है !

इससे भी ऊपर सत्य यह है कि परमात्मा का स्वरूप कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो अपने ही भीतर मौजूद रहा हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो ज्ञानी जन प्रभु को अपने हृदय में बसाने की बात नहीं कहते। चिन्तन के क्षणों में जब आन्तरिक अनुभूति सुस्पष्ट बनती है तो ज्ञात होता है कि परमात्मा का स्वरूप हमारे अपने ही पास उपलब्ध है, उसे सिद्धक्षेत्र से अथवा किसी अन्य स्थान से उठाकर लाने की आवश्यकता नहीं है। बुलाने के लिये कण्टकग्ने की भी जरूरत नहीं है और न ही कवि का ऐसा सकेत है। कवि तो नय की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो परमात्म-स्वरूप आपके ही भीतर रहा हुआ है, उसे प्रकट करना ही प्रभु को अपने

अन्त करण मे विठाना है ।

सोचिये कि आप कौन हैं ? आपसे पूछा जाय कि यह हाथ किसका है तो आप बतायेंगे कि यह हाथ मेरा है । आपका हाथ आपके कितना नजदीक है ? आपका पैर भी कितना समीप है ? आपकी आंखें आपसे नजदीक हैं कि दूर ? आप कहेंगे कि नजदीक हैं । उसी तरह कान आपमे नजदीक है या दूर ? वे भी नजदीक हैं । यहा पर अन्य मनुष्य बैठे हैं, इनकी अपेक्षा आपके शरीर के अग आपके अधिक नजदीक हैं लेकिन आपको गहराई के साथ अनुभव होगा कि परमात्मा इन सबसे भी अधिक आपके नजदीक है । आपके लिये यह आश्चर्य की वान होगी कि आप इन अग-प्रत्ययो को देख रहे हैं,—इनको अपना समझ रहे हैं, किन्तु अत्यन्त समीप मे रहे हुए परमात्मा को पहिचान नहीं रहे हैं ।

आपकी अपनी आत्मा का जो तत्त्व है, वस्तुतः मूल में वही परमात्मा का तत्त्व है । वह तत्त्व सासारिक कामनाओं और वामनाओं के नीचे दब गया है, इस कारण अपने ही भीतर मौजूद स्वरूप दिखाई नहीं देता । बाहरी पदार्थों की उलझने इतनी टेढी बन गई हैं कि अपने ही भीतर भाकना भूल गये हैं तथा सोचते हैं कि परमात्मा कहा हैं तथा उसे अन्त करण मे कैसे बैठायें ? विपरीत स्थिति यह है कि भ्रमित-मति इन्सान दु खो के भारी दल दल मे फसा हुआ है ।

अनन्त आनन्द को भूलकर अपार दुःखों को क्यों भोग रहे हैं ?

जैसे एक नादान व्यक्ति के पास अनमोल हीरा हो, लेकिन उसकी कीमन नहीं पहिचानने से वह उसको केवल काच का टुकडा समझता है, अज्ञानवश लाखो रुपयो की सम्पत्ति पास मे होने के बावजूद वह भूखो मरता है । कारण, हीरे को वह हीरे के रूप मे पहिचानता ही नहीं है । उसी तरह अपने ही परमात्म-स्वरूप को नहीं पहिचानने के कारण यह आत्मा इस ससार के बाह्य पदार्थों के लिये भटकती है । यह इस आत्मा का भारी अज्ञान है । जिन परमात्म-स्वरूप को चीन्ह कर अनन्त आनन्द का रसास्वादन किया जा सकता है, उसे ही भूल कर वह अपार दु खो को भोग रही है । ऐसी ही अज्ञान दशा के कारण सारा विश्व नाना प्रकार के दु खो मे उलझा हुआ है ।

कोई भी मनुष्य हकीकत मे एक पल के लिये भी दु ख को नहीं चाहता है, फिर भी इस ससार मे वह प्रति पल दु खो को भोग रहा है । जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है ? मनुष्य दु ख चाहता तो नहीं है, लेकिन

वह काम दुःख पैदा होने के करता है तो भला फल रूप में दुःख पैदा हुए बिना कैसे रहेंगे ? और यह दुःखों का फल मिलता ही रहेगा, जब तक अपने ही भीतर रहे हुए परमात्म-स्वरूप को न पहिचान ले और उसे प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा न बना ले ।

महावीर प्रभु ने सकेत दिया है कि इस आत्मा के लिये दुःख अहितकर हैं । कार्य उतना अहितकर नहीं होता यदि कारण अहितकर नहीं है । दुःख स्वयं अहितकर नहीं है, जितने कि दुःख के कारण अहितकर होते हैं । यदि कारण को ही नहीं समझा जाय और उसको अपना कर चला जाय तो कार्य अवश्य ही वैसा बनेगा । ससार के ये सारे दुःख उनके कारणों से सम्बन्धित हैं । भगवान् का भव्य जनो को इस दृष्टि से सम्बोधन यही है कि दुःख के कारणों को जाना जाय क्योंकि वे ही उनके लिये अत्यन्त अहितकर हैं । कारण को न समझ पाने से ऐसा दुःख का कार्य बनता है, जिससे मनुष्य व्याकुल होकर अपनी चेतना को अधिकाधिक स्थिथिल बनाता जाता है ।

कारणों को न समझना तथा समझ कर भी उन्हें दूर नहीं करना-यही आत्मा का सबसे बड़ा अज्ञान है । इसी अज्ञान के कारण वह अनन्त आनन्द को भूल कर अपार दुःखों को भोग रही है । दुःख के हेतु के विरुद्ध आत्मा का ज्ञान तथा साधना का चरण गतिशील बनना चाहिये ।

दुःख के हेतु को पहिचान कर उसे दूर करें तो दुःख नहीं होगा

दुःखों के कारणों को कैसे पहिचानें ? वे कारण कहा है—दूर हैं या नजदीक हैं ? सामान्यतया यह सोचा जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति उसके दुःखों के कारण है—यह पत्नी मुझे कष्ट देती है—यह पुत्र मुझे सुख नहीं देता अथवा वह पडोसी मुझे दुःखी बनाता है । समीप में रहने वालों को उनके विभिन्न व्यवहार के कारण कोई अपने दुःखों का कारण मान लेता है । यदि पडोसी का स्वभाव दुःख देने का है तो देखिये कि क्या वह सभी को दुःख देता है ? जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना होता है तो जो भी उसका स्पर्श करेगा, उसको वह जलायगी । यदि पडोसी का स्वभाव सबको दुःख देने का नहीं है तो आपको अपने ही लिये सोचना पड़ेगा । परिवार के सदस्य भी प्रायः दुःख नहीं, शान्ति देने की चेष्टा करते हैं । फिर भी आपको उनसे दुःख का अनुभव होता है तो आपको अपने ही ऊपर चिन्तन करना होगा । इसका अर्थ यह निकलेगा कि आपके ही भीतर दुःखों के कारण विद्यमान हैं, जिन्हें आप समझते नहीं हैं और वे कारण ही एक या दूसरे का निमित्त पकड़ कर आप को बराबर दुःखी बनाते रहते हैं ।

दुखों के वे कारण आपके ही भीतर घुसे हुए हैं, जिनसे आपके मन की विचित्र दशा बनी हुई है। मन की दशा विचित्र इसलिये कि दुख पाते हुए भी उसके कारणों का ज्ञान नहीं होता तथा उस अज्ञान अवस्था में अधि-काधिक दुखों की सृष्टि होती रहती है। इस अवस्था में परमात्मा की समीपता भी दूर होती जाती है। पड़ोसी की नजदीकी से अलग हट रहे हो परिवार के सदस्यों से दुश्मनी बाध रहे हो और परमात्मा की समीपता को भी खो रहे हो ऐसा अज्ञान क्या आप को पतन के गहरे गर्त में नहीं गिरा देगा ?

वास्तविक कारणों को न समझ कर उन कारणों का आरोप दूसरों में किया जाता है तो अकारण मन में उनके प्रति वैर-विरोध एवं राग-द्वेष की दुर्भावना पैदा होती है और उससे विकारी भाव इतने कलुषित बन जाते हैं कि वे अशुभ भाव नये नये भावी दुखों के कारण बन जाते हैं। ऐसे अहितकर कारणों के अधीन बन कर मनुष्य एक जीवन में ही नहीं—जन्म जन्मान्तर के लिये दुखों की लड़ी बाध लेता है। उन्हीं कारणों की गति निरन्तर चलती रहती है तथा फलस्वरूप दुखों का क्रम भी बराबर चलता रहता है।

इसलिये प्रभु का संकेत है कि दुखों के हेतु को पहिचानो, समझो तथा समझकर उन हेतुओं को हटाने की चेष्टा करो, जिससे दुखों का क्रम बन्द हो जाय। दुख भोगो और उसके कारणों की जानकारी नहीं लो तो उन दुखों को दूर करने का प्रयास सफल ही कैसे बन सकता है ?

दुःखों का हेतु तथा परमात्मा का आसन भी भीतर ही है

भग्य जन पार्श्वनाथ प्रभु को चिन्तामणि समझते हैं तथा सोचते हैं कि वह चिन्तामणि अपने हृदय में बैठ जाय तो फिर दुख का एक भी हेतु शेष नहीं बचेगा। यह विचार उठ सकता है कि चिन्तामणि प्रभु को कहा प्रकट करे ? उन्हें अपने अन्तःकरण में ही प्रकट करना है क्योंकि यह अन्तःकरण या अन्तरात्मा ही वह स्थान है, जहाँ दुखों का हेतु रहा हुआ है जिसे अज्ञान के कारण पहिचानना कठिन हो रहा है तो यही वह स्थान है जहाँ परमात्मा का भी आसन लगा हुआ है। ज्यों ही दुखों के सही हेतु को पहिचान लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं तो दुख मिटने लगते हैं। दुखों के दूर होने पर आनन्द की धारा प्रवाहित होती है, तब हृदय के आसन पर विराजमान परमात्मा प्रकट हो जाते हैं अर्थात् यही आत्मा पवित्रता के साधे में ढलती हुई परमात्म-स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर बन जाती है।

इस उद्देश्य से मन में नया परिवर्तन लाना होगा। उसमें जिन मलिन भाव का प्रादुर्भाव होता है, उनके शमन का यत्न किया जाना चाहिये। मन पर ऐसा नियंत्रण किया जाय कि विकृत भावों में कमी आवे। जो परमात्मा को भीतर विठाने की कोशिश करते हैं, वे भीतर अलीने-पलीने को दूर करके दुःख के कारणों को हटाते हैं, स्वयं शमन करते हैं तथा दूमरों को जलाने वाली आग को भी शान्त करते हैं। दुःख के कारण जब हट जाते हैं तो वहाँ स्वतः ही सुख के कारण पैदा हो जाते हैं, जिनका परिणाम सुख रूप में प्रकट होने लगता है। जिस मनुष्य के मन में परमात्मा के पवित्र स्वरूप का ज्ञान अत्यधिक निकटता से हो जाता है, फिर वह पापों के जाल में नहीं उलझता है और निमित्त पाकर पहले के जाल का भी समाधान कर लेता है। भूल का हो जाना स्वाभाविक है लेकिन वह शुद्ध मन से भूल को भूल मानकर उसका वही परिमार्जन कर लेता है, लेकिन भूल को पकड़ कर घसीटता नहीं है। भूल को भूल न मानकर मनुष्य उसका दोषारोपण अन्यत्र करता है, तब वह अपने मन में उत्तेजना लाकर प्रतिशोध के भाव पैदा करता है और दुःखों के कारणों को सजीव बनाता है। परमात्म स्वरूप को समझ लेने वाली प्रबुद्ध आत्मा ऐसे कारणों को पैदा ही नहीं होने देती है।

भीतर में या तो दुःख के कारण रहेंगे अथवा परमात्मा का निवास हो सकेगा जिससे आनन्द की धारा बहेगी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः परमात्मा को भीतर में प्रकट करना है तो दुःखों के कारणों को भीतर से बाहर निकाल दें और दुःखों को अपने लिये जड़ मूल से मिटा दें।

सन्त-समागम एवं व्रत धारण से उद्देश्य की प्राप्ति

कभी कभी भव्य जन अपने दुःख का निवारण करने के लिये सहज रूप से लग जाते हैं, परन्तु जानते हैं कि भव्य जन कौन होते हैं? इसमें नगर और ग्राम निवासी होने का भेद नहीं है, बल्कि भव्य जन वे हैं, जिन्हें अपनी आत्मा को सुधारने वाला उत्तम वायुमंडल मिलता है, सन्तों का समागम होता है तथा उनकी उपदेश धारा को श्रवण करने के अवसर आते हैं। क्या ऐसे वातावरण का मिलना पुण्य का फल नहीं है? सुन्दर निमित्त मिले तो उसे आत्मविकास का अवसर मिलना ही बहेगा और जो इन सुन्दर निमित्तों का उपयोग करे, उन्हें भव्य जन मानते हैं। भव्य जन इन निमित्तों का सदुपयोग करते हुए व्रत धारण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तथा आत्मविकास साधते हैं। सन्त समागम से वे अपनी विचार-शुद्धि करते हैं तो व्रतधारण से कर्म-

शुद्धि करते हुए वे दुखों के कारणों को समाप्त करने में जुट जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका यह जीवन सुखी बनता है तथा इस जीवन में सुख के कारणों को पैदा कर लेने से उनके अगले जन्म भी सुखी बन जाते हैं।

आपके सामने एक रूपक रखूँ कि पाचू गाव रेत के टीलों के बीच में बहुत एकान्त में आया हुआ है। मैं जब वहाँ गया और रहा तो वहाँ के भाई बहिन बड़ी सख्या में उपदेश श्रवण को आते थे—यह देशनोक के लोगो ने भी देखा होगा। वहाँ के भाई बहिनो को आपकी तरह उपदेश श्रवण का लम्बा अवसर नहीं मिला, लेकिन जितना सा भी अवसर मिला, उन्होंने उस उपदेश का सार निकाला और दुख के कारणों को हटाने में विलम्ब नहीं लगाया। वहाँ के कितने ही परिवारों के बीच में १५ वर्षों से मनमुटाव चल रहा था और आपसी व्यवहार बन्द था। उसके विषय में मैंने सकेत किया और उनको राग द्वेष की परिणति में दुखों के कारणों की बात बताई तो उन्होंने उसे तुरन्त ग्रहण करली तथा वर्षों के मनोमालिन्य को मिटा दिया। ऐसी मनोवृत्ति के धारण करने वालों को भव्य जन कहते हैं।

भव्य जन हृदय से उपदेश का श्रवण करते हैं और ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनके हृदय में सहज रूप से कोमल भावनाओं का प्रवाह वह निकलता है कि वे भट दुखों के कारणों को अपने हृदय से बाहर निकाल कर दूर फेंक देते हैं। फिर ब्रत ग्रहण की दिशा में भी उनकी वृत्ति मुड़ जाती है और कई तरह के त्याग भी वे कर लेते हैं। सन्त-समागम का भले ही उन्हें लम्बा अवसर न मिला हो- परन्तु वे छोटे अवसर से भी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि श्रद्धा की प्रगाढ़ता से उद्देश्य-प्राप्ति की तरफ गतिशील बन जाते हैं।

त्याग से अन्त करण को तपाइये, सोना कुन्दन बनने लगेगा

लोग कहते हैं—महाराज, त्याग कैसे करें ? वे त्याग से डरते हैं। आप जिस त्याग में डरते हैं वह त्याग बड़ा अमूल्य होता है। जिन्होंने त्याग के मूल्य को समझा है और उसे भावपूर्वक ग्रहण किया है, उन्होंने अपने अन्त-करण को त्याग की अग्नि से तपाकर उसकी सारी मलिनता को मिटा दिया। दुख के कारणों की गहरी विकृति त्याग की आग में ही जनकर नष्ट होती है तथा आत्मा का सोना अपनी शुद्धता में उत्कृष्टता से निखर कर कुन्दन बन जाता है।

दुख के जो कारण भीतर अन्त करण में व्याप्त हो रहे हैं वे आज

भी आत्मा की विकृत तथा मलिन बना रहे है । उसके कारण प्राग कं लिए भी दुखो के कारणों का मन पर असर बना रहा तो पूर्वजन्म के उपाजित कर्मों का उदय आयेगा अथवा नही, लेकिन अभी जो कर्मबन्धन होंगे, उनका दुःख-विपाक इस जीवन मे भी आ सकता है तो अगले जन्म मे भी आ सकता है । मेरे भाई कभी कभी रोने और रलाने मे भी अचछाई मानते है, लेकिन आप के सामने ही पाचू गाव की पटेलन ने त्याग कर लिया है कि वह किसी मृतक के यहा बैठने जायगी तो न स्वयं रोयेगी और जहा रोना चलता होगा, वहा वह नही जायगी । क्या सभी वहने ऐसा त्याग नही कर सकती हैं ? मृतक के पीछे जोर २ से रोने का रिवाज ऐसा है जो हृदय मे रहे हुए दुख के कारणो को ज्यादा उत्तेजना देता है, अत इम का त्याग करें तो वह आत्मा के लिये हितावह है ।

इस तथ्य को ध्यान मे रखिए कि दुख के कारणो का सूत्रपात अशान्ति और वेदना से होता है तथा यह अशान्ति और वेदना सकारण अथवा अकारण मन की उपज होती है । यदि यह अशान्ति और वेदना सकारण है तो उसे अपना कर्मफल मानकर शान्तिपूर्वक सहन करते तथा उससे अपने अनुभवो को मलिन नही होने दें । यदि वह अशान्ति और वेदना अकारण है तो अपने मन को धक्कारें, उसे विचारो की गलत दिशा मे से हटा कर सही दिशा मे चलावे ताकि वह गलत अनुभूति मिट जावे ।

ऐसी अशान्ति और वेदना का परिणाम इस आत्मा के लिये भयावह होता है क्योंकि उससे होने वाली राग द्वेष की परिणति आत्मा को अधिक मलिन बना देती है । अतः त्याग के मार्ग को अपनाइये, जिससे आत्मा की मलिनता को नष्ट करके उसके स्वरूप को निखार सकें तथा परमात्म-स्वरूप को अत्यधिक निकटता से अपने भीतर प्रकट कर सके ।

भीतर के धरातल को सुधारें, दुःख के हेतु मिट जायेंगे

अपनी ही आत्मा के भीतर के धरातल पर जितने काटे हो, कूडा कचरा हो, उसे पहले साफ करने मे जुट जावे । सामने वाले से कैसा भी व्यवहार मिले, लेकिन वह अपनी विपाक्तता से भी आपके भीतर मलिनता पैदा न कर सके—यदि इस रूप मे भीतर का धरातल सुधर जाय तो समझिये कि दुख के हेतु अपने आप ही नष्ट हो जायेंगे ।

यदि चिन्तामणि भगवान् को बुलाना और हृदय मे बिठाना चाहते है तो भीतर के धरातल को सुधार कर कोमल भावो के सिंहासन पर उन्हें बिठाइये । चिन्तामणि पार्श्वनाथ कही दूर नही हैं, आपके भीतर ही है । उन्हें प्रकट कर लीजिये । फिर आपके सारे दुख-हेतु समाप्त हो जायेंगे तथा मनो-कामनाएं पूर्ण हो जायेंगी ।

आचरण की प्रधानता

श्री महावीर नमो वरनाणी
शासन जेहनो जाए रे प्राणी.....
जे करिये भवसागर तरिये,
आतम भाव अराध रे प्राणी
सूत्र विनय आचार तपस्या,
चार प्रकार समाधि रे प्राणी ।

प्रार्थना मे प्रभु महावीर को समाधि भाव की दृष्टि से वन्दन किया गया है । आत्मा के इस परम स्वरूप मे आत्मा का स्वयं स्थिर हो जाना ही समाधि का चरम रूप माना गया है । आत्मा जब अपने मूल स्वरूप से बाहर निकल कर डूबर-उधर भटकती है, तब वह अशान्ति के वायुमंडल मे गोते लगाती है, लेकिन जितना और जिस रूप मे आत्मा अपने आपको सन्तुलित बनाकर अपने ही स्वरूप मे स्थित एवं स्थिर होने का प्रयास करती है, तब उतने ही अंशो मे उसे शान्ति का अनुभव होता है और वह समाधि मे पहुँचती है । समाधि-लाभ के लिये आत्मा क्या क्या प्रयत्न करे ?

वर्तमान दशा पर विचार करें तो साफ-साफ जानकारी होगी कि आत्मा का परिणाम, भाव और विचार अपने मूल क्षेत्र को छोड़ करके दिन

प्रतिदिन बाह्य पदार्थों की तरफ भागता रहता है । वह उन संसारी जड पदार्थों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है तथा उन कोशिश में आगे से आगे उलझता रहता है । उन विचारों को उन दशा में न स्थिरता मिलती है और न शान्ति । क्योंकि वे जड पदार्थ स्वयं स्थिर नहीं हैं, उनको पकड़ने वाला भला फिर कैसे स्थिर रह सकता है ? जो तत्त्व स्थिर है, शाश्वत है तथा शान्ति देने वाले है, यदि उनका अवलम्बन ग्रहण किया जाय, तभी उन्हें ग्रहण करने वाला स्थिर रह सकता है तथा शान्ति प्राप्त कर सकता है ।

इस विराट् विश्व में विज्ञानवान स्थिर तत्त्व यदि कोई है तो वह आत्म तत्त्व ही है, जो अपने परम उज्ज्वल रूप में परमात्म-स्वरूप को प्राप्त करके सदा-सदा के लिये स्थिर, शान्त तथा पूर्ण रूप में समाधिस्थ हो जाता है । आत्मस्वरूप एवं परमात्मस्वरूप इन दोनों का सम्यक् रीति से अवलम्बन लेने पर ही आत्मा को सुखानुभूति हो सकती है । परमात्मस्वरूप को आदर्श रूप में सामने रखा जावे और आत्मा को उस आदर्श का सुबोध देते हुए समाधि लाभ के प्रयत्नों में जुटा दिया जाय तो पूर्ण समाधि-लाभ की मजिल दूर नहीं रह जायगी । आचरण के इस मार्ग पर प्रतिक्षण यह चेतना जगी हुई रहनी चाहिये कि तू अभी परमात्मा के तुल्य अपनी शक्ति को सम्पादित करले ।

बहुत वर्षों से ही नहीं, सर्पिणी एव उत्सर्पिणी के अनन्त कालचक्रों के इतने दीर्घ समय से आत्मा इन संसारी पदार्थों की ममता में पडकर अपनी समाधि खो रही है । किसी विचार श्रेणी में कुछ क्षणों के लिये समाधि मिलती भी है तो उसमें स्थिरता नहीं बन पाती है । बुद्धिमान व्यक्ति कमाई करने की चेष्टा करता है तो यह बराबर ध्यान रखता है कि मूल पूंजी स्थिर रह वैसे ही चतुर आत्मा वही होगी जो इधर-उधर के कुछ भटकाव के बाद भी अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखे । सासारिक पदार्थों को अस्थायी रूप से ग्रहण भी करे लेकिन अपनी आन्तरिक शक्ति को विसर्जित नहीं होने दे ।

यही भावना प्रारम्भिक रूप से प्रभु महावीर ने चार प्रकार की समाधियों के अन्तर्गत व्यक्त की है । समाधि होती है आत्मा की आन्तरिक शान्ति और उसकी प्राप्ति के ये चार उपाय हैं जिनका कवि ने प्रार्थना में सकेत दिया है । ये चारो उपाय ही समाधि-लाभ के मुख्य प्रयत्न हैं । पहले उपाय सूत्र के विषय में कुछ कहा गया है कि ज्ञान के प्रकाश में आत्मा की दृष्टि सजग बने फिर समाधि के दूसरे उपाय विनय से उस दृष्टि में मृदुलता आवे । तब तीसरा उपाय बताया गया है आचार का । ज्ञान एव मृदुता से परिपूर्ण दृष्टि तब आचरण के कठोर धरातल पर क्रियाशील बन जाय ।

क्रियाशील जीवन का प्रथम धर्म होता है आचार

शुभ लक्ष्य की दिशा में क्रियाशील बनने वाले किसी भी जीवन का प्रथम धर्म होता है आचार। सही बात जानकर और मानकर भी जो उसे आचरण में नहीं उतारे तो वह जानना और मानना भी सार्थक नहीं बन सकता है। इसी कारण आचरण को प्रधानता दी गई है तथा उसे जीवन का प्रथम धर्म कहा गया है।

आचार एवं व्यवहार जितना सुन्दर एवं भव्य होता है, वह आत्मा उतनी ही अधिक शान्ति का अपने जीवन में अनुभव करती है। गलत आचरण तथा गलत व्यवहार से अशान्ति एवं असन्तोष की आग ही भड़कती है। बुरा व्यवहार कोई चाहे किसी भी स्थान पर करे और ऐसे स्थान पर करे जहाँ कोई देखने वाला नहीं हो तब भी वह पाप कार्य ही होता है और उस पाप को भी एक तत्त्व तो देखता ही है। परमात्मा तो सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी है, जिनसे कोई मत्स्य या कोई तथ्य छिपा हुआ नहीं रहता। उनकी ज्ञान दृष्टि में सब कुछ प्रकट हो जाता है। वे देखते हैं पर तटस्थ भाव से रहते हैं। यह तो आचरण करने वाली आत्मा का कर्त्तव्य है कि वह परमात्मा की ज्ञान दृष्टि को सदा ध्यान में रखकर अपने आपको गलत आचरण से बचावे और यथासाध्य श्रेष्ठ आचरण में लगावे।

आचरण के आदर्श के रूप में अपने सामने सदा परमात्म स्वरूप को रखना चाहिये कि जो अविचल समाधि में स्थित है। उस समाधि के लिये उन्होंने अपने जीवन में किस कठोर आचार का पालन किया एवं अपने निज के अनुभव के आधार पर उन्होंने किम आचार का ससार को मार्ग बताया, आचार के उस स्वरूप को अपने जीवन में उतारना चाहिये। क्योंकि उमी आचार का पालन करके उन्होंने परमात्म स्वरूप की एवं उसकी परम समाधि की उपलब्धि की है। राम नमय प्रभु महावीर का आसन है तथा उन्होंने ऐसे आचार की देना आचारांग सूत्र में विस्तार में व्यक्त की है। वह देना यथासाध्य रीति से जब आत्मा के आचरण में उतरे तो उसकी वह क्रियाशीलता उसको पूर्ण समाधि की दिशा में ही अग्रसर बनायगी।

परमात्मा पर विश्वास करना अपनी कर्मठता पर विश्वास करना है

परमात्मा पर जो विश्वास करना है वह इस दृष्टि से नहीं कि परमात्मा आकर कुछ देंगे या कुछ करेंगे। उनकी ज्ञान दृष्टि में उन्हें सब

दीखता है लेकिन उनकी चिर शान्ति में कहीं कोई व्यवधान नहीं है । इसलिये परमात्मा पर जो विश्वास करना है, वह अपनी स्वयं की कर्मठता पर विश्वास करना है कि अपनी आत्मा भी आचरण के स्वस्थ घरातल से ऊपर और ऊपर उठती हुई उसी परमात्म स्वरूप को धारण करने में समर्थ है ।

जिन्होंने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहिचाना है—अपने ही अन्तःकरण का दर्शन नहीं किया है, वे ही सही माने में परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाते हैं । परमात्मा का विश्वास अपनी ही आत्मा के विश्वास को जगाता है । एक जागृत आत्मा अपने प्रत्येक विचार एवं आचार की परख कर सकती है तथा अन्दर से आवाज दे सकती है कि वह विचार एवं आचार सही है या गलत । कल्पना करे कि एक व्यक्ति घटाटोप अथकार वाली एक गुफा में बैठकर कोई पाप कार्य करता है । वह जगह ऐसी है, जहा उस पाप कार्य को दूसरा तो क्या, उसकी खुद की चमड़े की आँखें भी देख नहीं पाती हैं । लेकिन जिसकी भीतर की आँखें थोड़ी बहुत भी खुली हों, क्या उसको महसूस नहीं होगा कि वह पाप कार्य उस के लिये दुःख का कारण बनेगा ? जागृत आत्मा के भीतर में तुरन्त आवाज निकलेगी कि यह पाप कार्य है और उसे परमात्मा की ज्ञान दृष्टि देख रही है । जो परमात्मा की ज्ञान दृष्टि को समझ लेता है, उसकी आत्मा की ज्ञान दृष्टि भी जाग उठती है ।

परमात्मा के प्रति जिसका विश्वास नहीं होता, उसका आत्मविश्वास भी मोया हुआ रहता है । उसे पाप कार्य करते हुए अपने ही अन्तःकरण की आवाज मुनाई नहीं देती तथा मदा उसकी चेष्टा अपने पाप को छिपाने की बनी रहती है । इनका घुरा असर यह होता है कि उसका अन्तर्मन एक प्रकार की तीक्ष्ण ग्लानि तथा अज्ञान्ति में पीड़ित रहता है । वह ऐसे भव्य स्थान पर भी क्यों न पहुँच जाय, जहा परमात्मा की अमृत वाणी का विवेचन चल रहा हो, वह वहा भी शान्ति का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसकी आत्मा भीतर ही भीतर उसकी शान्ति को नोचनी रहती है । जैसे शरीर के अन्दर पैदा होने वाला जहरीला कीड़ा उसे भीतर ही भीतर नोचना रहता है और वह शरीर-द्वारा उस वेदना को बता नहीं सकता है, वैसे ही जिमने परमात्मा के प्रति अविश्वास कर्के अपने आचार में जहरीला कीड़ा लगा लिया है, उसके उम आचार में न तो उसको शान्ति मिल सकती है, न ही उसकी कर्मठता जागृत बनी रह सकती है ।

‘पाप छिपाया ना छिपे और छिपे तो खोटा भाग’

जायद आप लोगों के बीच में प्रचलित कहावत यह है कि “पाप

छिपाया ना छिपे और छिपे तो मोटा भाग," लेकिन यह गलत है तथा इसे सही मानिये कि 'छिपे तो खोटा (मोटा नहीं) भाग ।' इसका कारण है, जिसकी पाप कार्य को गुप्त बनाये रखने की चेष्टा कामयाब हो जाय तो उसकी आन्तरिक अशान्ति उसे भीतर ही भीतर नोचती रहती है । बुरे आचरण की ग्लानि ऐसी तीव्र होती है कि पाप के छिप जाने के बाद वह भीतर के चैन को खा जाती है और मनुष्य अपनी शान्ति को खो देता है । वह न तो अपने पाप को प्रकट कर पाता है और न उसे पल भर को भी चैन मिलता है । पाप के खुल जाने से जो भी परिणाम हो, भीतर में ग्लानि पैदा नहीं होती । पाप को स्वयं प्रकट कर देना तो आत्मशुद्धि की निशानी बन जाती है, लेकिन पाप को छिपाना और पाप का छिप जाना आत्मिक अशान्ति का कारण बन जाता है । इस कारण यदि पाप छिप जाय तो उसे 'मोटा' नहीं 'खोटा भाग्य' कहिये, जो चित्त की शान्ति को समाप्त कर देता है ।

हम आचार समाधि की दृष्टि से सोचे कि हमारा आचार व व्यवहार कैसा होना चाहिये तो उसका एक यह मानदंड बनाया जा सकता है कि वह ऐसा होना चाहिये जिससे हमारी आत्मा अन्दर से शान्ति को नोचे नहीं । भीतरी ग्लानि पैदा करने वाला आचरण घोर अशान्ति भी पैदा कर देता है । यदि कदाचित् अञ्छा परिपूर्ण शुद्ध आचार नहीं बन पाता है, तब भी जितना बन सके, उतनी ईमानदारी से आचार का निष्ठापूर्ण पालन करना चाहिये । इसके साथ ही जितना नहीं बन पा रहा है, उसके लिये खेद प्रकाशन करना चाहिये कि अभी इतनी कमी है तथा उस कमी को पूरी करते रहने के लिये सचेष्ट होना चाहिये । शुद्ध आचार की कमी को खुले रूप में प्रकट करना चाहिये कि मैं यह गलती कर रहा हूँ—पाप कर रहा हूँ, उसका जिस दिन परित्याग कर पाऊँगा, तब मुझे शान्ति मिलेगी । व्यक्ति इतना ख्याल करले तो उसके जीवन में शान्ति का द्वार अवश्य खुल सकता है ।

एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो पाप करता है लेकिन उसको छिपाता नहीं है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो पाप करता जाता है एव उमको छिपाने की भी कोशिश करता है तो दूसरा व्यक्ति हकीकत में अधिक अशान्त बनता है ।

पाप से निवृत्ति तीन करण तीन योग से लें

बड़े तौर पर लीजिये कि पाप व्यक्ति स्वयं करता है, तब तो उसे लगता ही है कि वह पाप कर रहा है । लेकिन जब वह अमुक पाप कार्य

दूसरों से करवाता है तो वह समझता है कि जो पाप कार्य स्वयं कर रहे हैं, वे ही पाप कर्म का बंध करेगे। किन्तु जो पाप कार्य दूसरों से करवाता है, वह भी पाप कर्म का भागी बनता है। एक व्यक्ति पाप कार्य स्वयं भी नहीं कर रहा है तथा दूसरों से भी नहीं करवा रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो पाप कार्य कर रहा है, उस कार्य का वह किसी भी रूप में अनुमोदन कर रहा है, तब भी वह उस पाप कार्य का भागी बनता है। अनुमोदन करने वाला भी उस पाप कार्य में शरीक माना जायगा।

उदाहरण के लिये जैसे गृहस्थी में बहने रसोई बनाती है उसमें छोटे-मोटे जीव भी मर सकते हैं तथा एकेन्द्रिय जीवों का घमासान तो होता ही है। सोचिये कि उस रसोई का पाप किसको लगेगा? आप यह सोच लेते होंगे कि उसका सारा पाप बहिनो को ही लगता है, जो स्वयं रसोई बनाती है। हम तो सिर्फ जीमते हैं और जीमने वाले को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन याद रखिये कि वह पाप सिर्फ बहिनो को ही लगने वाला नहीं है। उस पाप के भागी आप भी हैं। उस आरम्भ-समारम्भ को भले ही आपने अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन वह आप करवाते हैं तथा यथा समय रसोई बनाकर आपको जिमाना अच्छा समझते हैं। इस कारण उस रसोई के पाप में आप भी भागीदार होते हैं। इसको विपरीत स्थिति से भी सोच लीजिये कि किसी रोज बहिन ने रसोई नहीं बनाई और आपको समय पर खाना नहीं मिला तो आपके मन में क्या भावना आती है? आप तिलमिला उठते हैं, भोजन न करने पर भी उससे आपका त्याग नहीं बनता है।

इसलिये सिद्धान्त की बात यह है कि पाप कार्य से निवृत्ति तीन कारण तथा तीन योगपूर्वक होनी चाहिये। तीन कारण हैं—स्वयं नहीं करना, दूसरों से नहीं करवाना तथा किसी करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करना और इस रूप में पाप निवृत्ति तीन कारण के साथ में होवे। पाप करना, कराना और करते को अच्छा समझना—ये तीनों प्रवृत्तियाँ छूटनी चाहिये और यह निवृत्ति भी तीन योग से होनी चाहिये मन, वचन एवं काया तीनों से। पाप का चिन्तन, उच्चारण और क्रियान्वयन—तीनों छूटने चाहिये। तीन कारण एवं तीन योग के साथ की जाने वाली पाप निवृत्ति से अशान्ति नष्ट होती है तथा होती है आचार समाधि की उपलब्धि।

गृहस्थ धर्म एवं साधु धर्म में पाप निवृत्ति का अन्तर

गृहस्थ धर्म में पाप से निवृत्ति पूर्णतया तीन कारण तीन योग से

नहीं बन पाती है। वहनों द्वारा रसोई बनाने के पाप में आप भागीदार होते हैं तो आप द्वारा अनीतिपूर्वक की जाने वाली कमाई के पाप की वे भी भागीदार बनती हैं। गृहस्थाश्रम एक प्रकार की मस्या है जिसमें दोनों हिस्सा डालकर चलते हैं। जिस बड़े परिवार के पचास सदस्य हैं तो वे सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी के कार्य सभालते हैं और उस रूप में हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन जो सदस्य परिवार में रहकर भी जिस रूप में दूसरों के लिये दिल से त्याग करता है, उसको उसका अच्छा फल मिलता है। फिर भी परिवार के पाप कार्यों के भाग से वह बच नहीं सकता।

पाप कार्यों से पूरे तौर पर बचाव तो साधु धर्म में सभव बनता है, क्योंकि साधु तीन करण एव तीन योग से पूर्णतया पाप का परित्याग करता है। साधु स्वयं पाप करे नहीं, किसी से करावे नहीं और किसी को करते हुए भला समझे नहीं। इस प्रकार की मन स्थिति से यदि साधु चलता है तो वह पाप से बच सकता है। लेकिन यदि एक साधु धर्मस्थान में बैठा हुआ है और वहाँ पर किसी ने दीपक या बल्ब जला दिया कि अंधेरे में ठोकर नहीं लगेगी, दिन को पखा चला दिया कि गर्मी नहीं महसूस होगी अथवा माईक फिट करा दिया कि दूसरों को सुनाने में सुविधा रहेगी। उस साधु ने यह सब करने को कहा तो नहीं, लेकिन अगर वह इन सुविधाओं का उपभोग करता है या इन सुविधाओं को ठीक समझता है, तब भी क्या वह उन पाप कार्यों का भागी नहीं बनेगा? जब सुविधा भोगने हैं या माईक पर बोलते हैं तो उस हिस्सा या पाप के वे भी भागी बनेंगे, कहने मात्र से कि वे उसमें शरीक नहीं हैं, वे पाप से नहीं छटेंगे।

करपना करिये कि महाराज का व्याख्यान चल रहा है, सुन्दर विषय है और जनसमुदाय मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा है, उस समय बेंटरी या बिजली चली जाय और माईक बन्द हो जाने से व्याख्यान श्रवण बन्द हो जाय तो तब सबकी भावना यही होगी कि जल्दी से जल्दी पाँवर आ जावे और माईक चालू हो जावे। पाँवर आने से सबको खुशी हुई तो यह हिस्सा कार्य की अनुमोदना ही होगी। साधु आचार यह है कि वह अपने ठहरने के ध्यान पर सावधानी धरते और किसी प्रकार के पाप कार्यों के होते रहने को सहन न करे।

साधु-आचार की शुद्धता एव उत्कृष्टता

साधु आचार की शुद्धता एव उत्कृष्टता एक प्रकार से उल्लेखनीय है

कि उसमें पूर्ण पाप निवृत्ति की स्थिति बननी चाहिये । शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि साधु जिस मकान में ठहरने की आज्ञा ले उसे पहले ही ठीक तरह से देख ले—उसमें बल्व या पखे या अन्य रूप में विजली का उपयोग तो नहीं हो रहा है अथवा किसी भी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ तो नहीं हो रहा है ? निरवद्य देखकर ही वह मकान में ठहरे और बाद में मकान मालिक या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ का कार्य वहा करने लगे तो साधु कह दे कि हम ऐसे मकान में नहीं ठहर सकेंगे, दूसरा मकान दिखादो । दूसरा मकान नहीं मिले तो वह वहा से चल दे किन्तु किसी भी रूप में वह सहमति या अनुमोदन के पाप का भागी नहीं बने ।

साधु को अपने आचार की स्थिति से स्थिर रहना चाहिये । श्रावकों को भी साधु को पापकारी कार्यों की तरफ नहीं ले जाना चाहिये । श्रावकों को अपने स्तर पर पाप कार्यों से निवृत्ति लेनी चाहिये तो साधुओं को तीन कारण तीन योग के साथ पाप निवृत्ति करने देनी चाहिये । साधु पूर्ण अहिंसक होता है, अतः उसे अव्यक्त रूप से ही सही हिंसा का अनुमोदन नहीं करना चाहिये । आचार की दृष्टि से शास्त्रों के विरुद्ध चले और हिंसाकारी उपक्रमों को इरादतन काम में लेते रहे तो महाव्रत टूटने का दोष लगेगा । साधु को ऐसे हिंसाकारी प्रसंगों से दूर रहकर आचार की शुद्धता एवं उत्कृष्टता को प्रकाशित करनी चाहिये ।

शायद आप सोचें कि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी स्थिति कही जा सकती है ? लेकिन बनती है तभी तो गति आती है । साधु जीवन की स्थिति को आप यहा ही देख सकते हैं । यहा पर सन्त ठहरे हुए हैं, श्रोता भी काफी आते हैं तब क्या देशनोक में माईक नहीं मिलता है ? फिर यहा क्यों नहीं लगते ? आप जानते हैं कि महाराज माईक को काम में नहीं लेते, उसका अनुमोदन नहीं करते तथा फिर भी कही लगा दिया तो वे उठकर चले जायेंगे, इसलिये आप सावचेत रहते हैं । रात में भी आप लोग अंधेरे में आकर बैठते हैं । आप अपनी स्थिति से रहने हैं तथा सन्त जीवन की स्थिति उनकी मर्यादा के अनुसार चल रही है । आप भी इसमें उनको यथासंभव सहयोग देते हैं । आचार की रक्षा इसी तरह निष्ठापूर्वक ही हो सकती है ।

आचार प्रधान जीवन की गति समुन्नति की ओर

ज्ञान प्रकाश है तो आचार गति का नाम है । प्रकाश हो फिर भी

गति न हो तो प्रगति व लक्ष्य प्राप्ति शक्य नहीं हो सकती है । इसी हेतु से आचार की प्रधानता मानी गई है कि गति के बिना लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकेगा । आचार प्रधान जीवन की गति समुन्नति की ओर अग्रसर होती है ।

अतः सत्य सिद्धान्तों के प्रति आस्था का भाव बनाइये, उनका अध्ययन-मनन कीजिये तथा उनके निर्देशों के अनुसार अपने आचरण को ढालिये, फिर जीवन में आत्मविकास की समाधि—शान्ति अवश्य प्राप्त होगी ।

आचार शिथिलता और क्रांति

श्री महावीर नमो वरनाणी

शासन जेहनो जाए रे प्राणी.....

महावीर प्रभु की प्रार्थना के प्रसंग में समाधि के कारणों पर विवेचन चल रहा है। समाधि अर्थात् आत्मा को शान्ति लाभ होने के चार कारण बताये हैं, जिनमें से सूत्र तथा विनय समाधि का विवेचन हो गया था तथा आचार समाधि का विश्लेषण किया जा रहा है। आचार समाधि के बाद ही अन्तिम तपस्या समाधि बताई गई है।

सबसे पहले भगवान् महावीर ने आचार को महत्त्व दिया, परिणाम स्वरूप बारह अंगों में से पहला अंग आचारांग कहलाया। यही प्रभु की प्रथम देशना थी। सभी शास्त्रों का आचारांग सूत्र से आरंभ हुआ। आचार-पालन से ही पवित्रता का प्रसार होता है। सामयिक जीवन की चर्या से जीवन में उत्क्रान्ति जन्म लेती है तथा जीवन का महत्त्व मुखरित होता है।

निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का अबाध प्रवाह

आत्मा का चरम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है तथा उसकी प्राप्ति का साधन महावीर-दर्शन के निचोड़ रूप में कहा गया है—सम्पक् दर्शन ज्ञान

धार्मिक मोक्ष-मार्ग। ज्ञान एव आचरण के साथ दर्शन-प्रास्था का संयोग होना चाहिये तथा तीनों अपने स्वरूप की दृष्टि से सम्यक् होने चाहिये। मन्वी प्रास्था, मन्वा ज्ञान तथा सच्चा आचरण मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप कहे गये हैं। इस मार्ग पर चलने की शिक्षा देने वाली जो सस्कृति है, महावीर प्रभु द्वारा स्थापित वही सस्कृति निर्ग्रथ श्रमण सस्कृति के नाम से विख्यात हुई है। इस सस्कृति का मूलाधार है—श्रमण, जो सच्चे आचरण की सजीव मूर्ति होता है और इस सस्कृति तथा उसके मूलाधार में कहीं कोई ग्रंथि—गाठ नहीं होनी चाहिये। ग्रंथि बढ़ती है जो कहीं भी विचार, वचन अथवा कार्य की दृष्टि में मोक्ष-मार्ग पर चलने में बाधा रूप हो। श्रमण इन सारी बाधाओं पर विजय पाकर ही मोक्ष-मार्ग पर आगे बढ़ता है और निर्ग्रथ बनता है।

यही सस्कृति आत्म-भाव की आराधना का निर्देश देती है तथा देती है आत्मा को समाधिस्थ बनाने की प्रेरणा। यह सस्कृति सूत्र द्वारा निर्देशित है, विनय पर आधारित है, आचार द्वारा संचालित है तो तपस्या द्वारा परिपुष्ट है और इसीलिए आत्म-समाधि की दिशा में गति कराने वाली है। सम्यक् आचरण से ही सम्यक् समाधि की उपलब्धि होती है और यह सम्यक् आचरण तपस्या की आराधना से तेजस्वी बनता है। वही आचरण आचारांग सूत्र के माध्यम से अहिंसा के रूप में विख्यात हुआ है जिसकी क्रमिकता षाई हजार वर्ष से चलती हुई आ रही है। तब से निर्ग्रथ श्रमण सस्कृति का जो प्रवाह वह रहा है वह प्रवाह इसी गति से षक्कीस हजार वर्ष तक बहेगा। बीच-बीच में प्रवाह के वेग में कहीं बाधा आई है याने आचार पालन में शिथिलता आने लगी तो विशिष्ट व्यक्तियों ने उसमें क्रान्ति लाने की दृष्टि में अपने जीवन समर्पित किये हैं। ऐसे ही निर्ग्रथ श्रमण सस्कृति के प्रति जीवन समर्पित करके आचार क्षेत्र में क्रान्ति लाने वाले एक महापुरुष का आज उल्लेख किया जा रहा है, जिनकी क्रान्ति का परिणाम दूसरे रूप में आप देख रहे हैं। ये महापुरुष हैं वर्मप्राण वीर लोकाशाह, जिनकी आज जन्मजयन्ति है।

शिथिलाचार का विस्तार तथा वीर लोकाशाह का संघर्ष

लोकाशाह ने उस युग में शिथिलाचार के विरुद्ध जो कठिन संघर्ष किया तथा नई क्रान्ति लाकर महावीर के सम्यक् आचार की जो पुनः प्रतिष्ठा की, उनका वह वीरत्व चिर-स्मरणीय रहेगा। उन समय के चतुर्विध मन्व में व्याप्त वायुमंडल में उन्होंने उत्प्रेरणा दी तथा मन्व को बतना दिया कि वायु-जीवन की पुनीत मर्यादाएँ शिथिलाचारियों द्वारा नष्ट नहीं की जा सकेंगी तथा

वे मर्यादाएँ सदा चमकती रहेगी । समय—समय पर अन्य महापुरुषों ने भी इन मर्यादाओं की चमक में बढ़ोतरी की है ।

लौकाशाह के समय में जहाँ अन्य कई प्रकार की विषमताएँ चल रही थी, वहाँ आडम्बर की स्थिति अत्यधिक विषम बनी हुई थी । आडम्बर का तात्पर्य क्या ? जन समुदाय का एकत्रित हो जाना आडम्बर नहीं कहा जाता । आडम्बर की स्थिति वहाँ पर बनती है, जहाँ व्यर्थ की हिंसाओं का प्रसंग आता है । व्यर्थ की हिंसा से अभिप्राय यह है कि धर्म—स्थल पर ही रसोई बनाना, अग्नि सम्बन्धी आरम्भ—समारंभ करना तथा कोरे प्रदर्शन के साधन खड़े करना । आचाराग सूत्र में जिन बातों का निषेध है, उन बातों पर व्यवहार करने और स्वस्थ आचरण में शिथिलता लाने से आडम्बर का वातावरण तैयार किया जा रहा था । इस शिथिलाचार ने लौकाशाह की आत्मा में जागृति उत्पन्न की और वे इस विकृत वातावरण से सफल संघर्ष करने के लिये कटिबद्ध हो गये ।

लौकाशाह ने उस आडम्बर के विरुद्ध शंखनाद किया और जन समुदाय के बीच में समाधान दिया कि आडम्बर व्यर्थ की हिंसा है और उसे दूर किये बिना आचार की पवित्रता स्थापित नहीं जा सकेगी । उन्होंने इस विचार का प्रसार किया कि इस आडम्बर के पीछे महावीर प्रभु द्वारा निर्देशित साधु—आचार विकृत बनाया जा रहा है जिससे श्रमण संस्कृति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँच रही है और इस हानि से संस्कृति की रक्षा आवश्यक है । उन्होंने प्रेरणा दी कि शिथिलाचार को सहन नहीं करें और शिथिलाचारियों को अपने आचार की मर्यादाओं का यथासूत्र पालन करने के लिये विवश कर दें । किसी से साधु आचार का पालन नहीं किया जा सकता हो तो वह दीक्षा न ले, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हिलाई न रखे । इस प्रकार धर्म के नाम पर फैलाये जाने वाले आडम्बर का उन्होंने डटकर विरोध प्रारम्भ कर दिया ।

आडम्बर क्या होता है, और क्या नहीं होता है ?

धर्म के नाम पर किया जाने वाला व्यर्थ की हिंसा का आचरण तथा प्रदर्शन आडम्बर की व्याख्या में आता है । साधु निर्ग्रन्थ होना चाहिये और वह इस प्रकार के आडम्बरों को चलावे तथा बढ़ावे तो उसके वैसे आचार को शिथिलाचार कहा जायगा । आचार पालन में हिलाई करने वाला शिथिलाचारी ममृति की अत्यधिक हानि करता है, क्योंकि वह अपने शिथिलाचार को मही बनाने की चेष्टा में सिद्धान्तों को भी कलकित बनाता है । आडम्बर इस प्रकार धर्म के नाम पर किया जाता है और धर्म के ही स्वरूप को वह विकृत

धनासा है । वास्तव में आडम्बर जन-मानस को भ्रमित बनाकर धर्म को जड़ों पर ही कुठाराघात करता है ।

कोई जन समुदाय धर्म-स्थल पर एकत्रित होता है जो प्रवचन श्रवण करता है अथवा अन्य धार्मिक क्रिया आराधना है तो वह आडम्बर नहीं कहा-लायगा, वल्कि ऐसे जन समुदाय से तो धर्म जागरण का प्रसंग उपस्थित होता है । जन समुदाय किसी धर्म-स्थल पर तभी एकत्रित होता है, जब उनके मन में धार्मिक उत्क्रान्ति की भावना प्रबल बनती है । जहाँ तीर्थकर भगवान् का समवशरण होता था, वहाँ विशाल जन मेदिनी एकत्रित होती थी और जन ही क्यों—देव, देवी, तीर्थच आदि वारह प्रकार की परिपद उपस्थित होती थी । उस अधिक सत्या की उपस्थिति को कहीं भी आडम्बर नहीं कहा गया है ।

जन समुदाय को एकत्र करना दूसरी बात है, लेकिन जन समुदाय का एकत्रित हो जाना महत्वपूर्ण माना जाता है । महावीर प्रभु ने दीक्षा ली तो जन-समुदाय को एकत्रित करने के लिये दीक्षा नहीं ली, वल्कि उनकी दीक्षा के पावन प्रसंग से जन समुदाय एकत्रित हो गया । वह एक प्रकार से धर्म जागरण का प्रसंग था । महावीर ने आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करने के लिये आत्म-शुद्धि की भावना से दीक्षा ली तथा धर्म-साधना में रत होगये । परन्तु जब उनके आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा तो उनकी देशना श्रवण करने के लिये जन समुदाय स्वतः ही एकत्रित होने लगा—कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता था । जहाँ स्वतः जन समुदाय उपस्थित होता है, वहाँ वास्तविक धर्म-जागरण का दृश्य दिखाई देता है । बुलाने पर या जबरदस्ती लाने पर धर्म-बोध दिया भी जाय तो वह ऊपर से ही ठूसा जाता है, उसका असर नहीं होता । अन्दर की शक्ति से स्वतः जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी प्रेरणा से बड़े-बड़े सम्राट, राजा-महाराजा, वासुदेव व श्रेष्ठजन भगवान् के समवशरण में उपस्थित हुआ करते थे तो उनके उम आगमन को आडम्बर नहीं कह सकते हैं ।

ऐतिहासिक सम्राट श्रेष्ठिक जब कभी प्रभु के समवशरण में जाते थे तो चतुर गिरणी सेना के साथ जाते थे जिससे दृश्य भव्य बन जाता था । इसके लिये कोई आडम्बर की मांग करे तो वह उचित नहीं, क्योंकि प्रभु न तो किसी को बुलाते थे, न ही किसी हिंसादिक प्रशिक्षण का नमर्शन करते थे । जिन-जिन के दिल में भावना उमड़ती थी, वे आस्थापूर्वक वहाँ पहुँच जाते थे । आज भी जो लोग अपनी धर्म-जागृति की दृष्टि से सन्तों के पास पहुँचते

, उनकी जिम्मेदारी स्वयं उन पर रहती है, न कि सन्तों पर। सन्त अपने कर्तव्य की दृष्टि से चले तथा गृहस्थ अपनी स्थिति से मर्यादित रहे तो वहा आडम्बर नहीं होता, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रसंग ही बनता है।

धर्म के प्रति जागृति वास्तविक होनी चाहिये !

धर्म के प्रति जब जागृति अपने वास्तविक रूप में होती है तो वहा पर आडम्बर का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। आडम्बर से शिथिलाचार बढ़ता है तो धर्म जागृति से आचारनिष्ठा विकसित होती है, और इस आचारनिष्ठा के प्रचार-प्रसार में सहयोग करने को धर्मलाभ का कारण माना गया है। इसीलिये जहा पर भगवान् के समवशरण की रचना होती थी, वहा देवगण आकाश में दुःखी बजाते थे। इसे वे अपना कर्तव्य मानकर समवशरण की सूचना देते थे। जहा धर्मलाभ का प्रसंग हो वहा निषेध करने से अन्तराय कम का वध हो सकता है। समवशरण में सचित् पदार्थ नहीं जा सकते थे तो कभी कोई ऐसे पदार्थ जैसे फूलमाला वगैरा वहा ले जाने की प्रेरणा नहीं देता था। गृहस्थ अपनी मर्यादा से चलते थे। आज भी इस प्रकार जनसमुदाय की उपस्थिति धर्मजागरण प्रकट करती है अथवा आडम्बर दिखाती है—इस का निर्णय इसी कसौटी से लिया जाना चाहिये कि उस जनसमुदाय में धर्म के प्रति जागृति का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है या नहीं।

गृहस्थों को धर्मस्थल पर अथवा सन्तों के पास जाते समय अपनी धार्मिक जागृति को ही प्रमुखता देनी चाहिये तथा समुचित मर्यादाओं का पालन करना चाहिये। सन्त मर्यादा-पालन का प्रतिबोध दे सकते हैं किन्तु किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। वे तटस्थ भाव से प्रवचन देते हैं अथवा अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं। धर्म के प्रति गृहस्थों में जब वास्तविक जागृति होती है तथा वे सन्तों के पास पहुँचते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिये तथा किसी प्रकार के आडम्बर में नहीं पड़ना चाहिये।

तात्त्विक दृष्टि से विश्लेषण करें तो सार रूप तथ्य यह है कि प्रभु द्वारा निर्देशित आचार में चाहे वह साधु का आचार हो या श्रावक का आचार, किसी रूप से शिथिलता को नहीं आने देनी चाहिये। शिथिलता तभी घुसती है, जब आडम्बर बढ़ता है। वास्तविक धर्म जागृति की अवस्था में तो आचार पुष्ट बनता है तथा प्रकाशित होता है।

क्रान्ति जगाने का अर्थ है आचार धर्म को परिपुष्ट बनाना

आचार धर्म का परिपालन पूर्ण शुद्ध रूप में चलता रहे—यह मूल लक्ष्य होना चाहिये। काल प्रवाह में जब भी उस परिपालन में किसी भी कारण से किनी रूप में गिरिलता प्रवेश न कर सके—इसकी सजगता होनी चाहिये और यदि गिरिलता प्रवेश कर जाय तो प्रबुद्धजनों को इस रूप में क्रान्ति जगानी चाहिये कि पुनः आचार धर्म परिपुष्ट बन जाय।

साधु ही या श्रावक—अपने आचार के शुद्धिपूर्वक पालन में उसे पूरी सावधानी बरतनी चाहिये। सावधानी रखते हुए भी बड़ी स्थूलता हो जाय—पहले ज्ञात न हो और बाद में ज्ञात हो तो साधु या श्रावक उसका शुद्धिकरण करे, न कि उस भूल को दमन की कोशिश करे। जानते हुए भूल नहीं होनी चाहिये और अनजाने में जो भूल हो जाय, उसका समुचित रूप से परिमार्जन कर लेना चाहिये। ऐसी अवस्था में ही आचार धर्म सुव्यवस्थित रूप से बना रह सकता है। परिमार्जन, पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त के क्रम से भूलों की पुनरावृत्ति कम होती जायगी तथा शुद्धाचार का स्वरूप पवित्र बनता जायगा।

आचार धर्म का परिपुष्ट रूप सन्त जीवन में परिलक्षित होना चाहिये। सन्त जीवन ही मारे समाज के लिये आदर्श रूप होता है। जब शिथिलाचार सन्त जीवन में प्रवेश करता है तभी आचार धर्म का रूप विकृत होने लगता है और मारे समाज में शुद्धाचार के सम्बन्ध में विविध भ्रान्तिया उत्पन्न हो जाती हैं। सन्त जीवन सिर्फ शरीर का पिंड या बेश मात्र नहीं होता है। शरीर पिंड तो आपका भी है, लेकिन आपका आचार-धर्म गृहस्थ या श्रावक मर्यादा में होता है, लेकिन आचार धर्म का सूक्ष्म रूप से पालन साधु अवस्था में करना होता है। सन्त जीवन का शरीर भी पञ्च महाव्रतों की आराधना में पूर्ण रूप में सहायक बना रहना चाहिये। शिथिलाचार को हटाना है और शुद्धाचार का पालन करना है—मुख्य रूप में क्रान्ति का यही मर्म है।

शुद्धाचार के परिपालन में नमन्वित सहयोग की अपेक्षा

आज नाधुर्मनि नानापन के बाद विदाई के व्यवहार पर देशीय नर ने आक्षेप व मन्त्री बोले हैं तथा अ भा नाधुर्मानी सच के मन्त्री भी बहुत कुछ बोल गये हैं। और भी कई भाई बोले हैं। विदाई की दृष्टि में आप जो सोचते हैं, वैसी विदाई नहीं देनी है और इन शरीर पिंड की विदाई खान महत्त्व नहीं रखती है। ध्यान तो पञ्च महाव्रतों को अपने अन्तःकरण में विद्यमान

श्रीर सन्त जीवन की समीक्षा करते रहिये कि वह शुद्धाचार की पटरी पर किस रूप में चल रहा है। मुझे चतुर्विध सघ का पूर्ण वात्सल्य मिला है और भगवान् ने भी चतुर्विध सघ को साधु का 'अम्मा पियरा' (माता-पिता) कहा है, जिसका अभिप्राय है कि मन्त जीवन के शुद्धाचार की रक्षा में श्रावक-श्राविकाएँ भी अपना वात्सल्य समर्पित करें।

मैं इस वृत्ति को शुद्धाचार के परिपालन में समन्वित सहयोग की दृष्टि से देखता हूँ। साधु-साध्वी अपनी मर्यादाओं के अनुसार श्रावक-श्राविकाओं को धर्म वा-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का प्रतिबोध देते हैं तो श्रावक-श्राविकाओं में भी इस प्रकार का विवेक जागृत रहना चाहिये जो सन्त जीवन में शुद्धाचार के परिपालन में प्रहरी का काम करें। शुद्धाचार की सुरक्षा में किसी प्रकार की पक्षवन्दी नहीं आनी चाहिये। जैसे आपका पुत्र कोई भूल करता है तो आप उसकी हित-कामना से उसको उसकी भूल बता देते हैं और उसे सुधारने का निर्देश देते हैं। उसी प्रकार सन्त जीवन में शुद्धाचार की सुरक्षा के लिये भी आपको ऐसा वात्सल्य दिखाना चाहिये। दोनों वर्गों के समन्वित सहयोग से ही शुद्धाचार का परिपालन सहज बन सकेगा तथा चतुर्विध सघ का आचार धर्म देदीप्यमान हो सकेगा।

आत्मिक उत्क्रान्ति की भावना को अङ्गुण बनाये रखें

वीर लीकाशाह को स्मरण करने का यही अभिप्राय होता चाहिये कि जिस प्रकार शिथिलाचार के भारी विस्तार के बीच में भी उन्होंने अपनी आत्मिक उत्क्रान्ति की भावना को बल दिया तथा सारे समाज में ऐसी उग्र क्रान्ति फैलाई जिससे शुद्धाचार की पुनर्प्रतिष्ठा हो सकी।

आज भी और प्रत्येक समय में प्रबुद्ध आत्माओं का यह कर्तव्य होता है कि वे चतुर्विध सघ के सभी वर्गों में उनके लिये निर्देशित आचार धर्म के पालन पर कड़ी नजर रखें और जहाँ कहीं शिथिलाचार की छाया भी दिखाई दे तो उसमें मघर्ष करके शुद्धाचार की प्रतिष्ठा में अपना योगदान दें। आचार सम्बन्धी यह क्रान्ति सदा चलती रहे तो आत्मिक उत्क्रान्ति आसान बनी रहेगी।

अपनी आलोचना अपनी आवाज

श्री महावीर नमो वरनाणी
शामन जेहनो जाण रे प्राणी.....

महावीर प्रभु की यह प्रार्थना आत्मभाव आराधना की प्रेरणा दे रही है और इसके निये भीतरी विशेषता को सूक्ष्म रूप में अवलोकन करने की आवश्यकता है। पवित्र अवलम्बन के बिना चेतन की जागृति का भव्य स्वरूप ग्रहण करना कठिन होता है। अन्तर्चेतना जब सोई हुई रहती है और अपनी शक्ति-सीमाओं को भी भंग जाती है, तब उसके निये एक ऐसे निमित्त की जरूरत होती है जिसकी प्रेरणा ने उसकी स्थितिता दूर हो सके।

यह आत्मा किसका अवलम्बन ले ?

अनादिबाल ने आत्मा का स्वरूप कर्मों के आवरण में आच्छादित है। अन्धन में खड़ी हुई इन आत्मा ने सदा अन्धनकारक तत्त्वों का ही महाना द्वा है और महारा निये है—अन्धन-युक्त पदार्थों के पीछे ही अपनी शक्ति का जगमगाना है। इन आत्मा ने अपनी निज की शक्ति की पहिचान नहीं

कौ । आत्म-शक्ति की पहिचान कराने वाला जो प्रमुख अवलम्बन है, उसे भी उस आत्मा ने नहीं पहिचाना ।

इस कारण प्रश्न उठता है कि यह आत्मा किसका अवलम्बन ले ? कौनसा अवलम्बन पवित्र है तथा आत्मोद्धारक बन सकता है ? इसका निर्विवाद उत्तर है कि ऐसा पवित्र अवलम्बन परमात्मा का है, जो सत्चित् एव आनन्द स्वरूप में रमण करते हुए सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी है । परमात्मा इस आत्मा के लिये प्रेरणा के स्तम्भ एव ज्योति स्वरूप है कि वह कर्मों के आवरण से अपने स्वरूप को मुक्त करले एव स्वयं भी परमात्म स्वरूप का वरण करने के लिये अग्रगामी बने । परमात्मा के पवित्र अवलम्बन को ग्रहण नहीं करके इस आत्मा ने अब तरु बड़ी भूल की है । इस भूल का सुधार इसी जीवन में और वह भी जल्दी से जल्दी बन जाय तो मनुष्य तन के अन्दर रहने वाली यह आत्मा अपनी पिछली गलतियों को महसूस कर लेगी तथा उनको सुधार लेने का पराक्रम भी प्रकट कर सकेगी । अपनी भूलों का परिमार्जन करके यदि यह आत्मा चलने लगे तो वह धन्य हो जाय ।

किन्तु परिमार्जन की क्रियाशीलता तभी पैदा हो सकेगी, जबकि परमात्मा को पवित्र अवलम्बन के रूप में स्वीकार किया जाय तथा सदा ही अपने सामने आदर्श रूप में उनके पवित्रतम स्वरूप को रखते हुए गति की जाय ।

अपनी आलोचना स्वयं करेंगे तो अपनी भूलें जान सकेंगे !

अपूर्ण आत्माएं पग-पग पर भूलें करती हैं, लेकिन उन भूलों को समझने तथा महसूस करने का प्रयास वे नहीं करती हैं । विरली ही आत्माएं होती हैं, जो उन भूलों को महसूस करके उनको परिमार्जित करने के लिये आगे बढ़ती हैं । अपने आपका मशोबन करना सामान्य बात नहीं है । अपने गनती करें तो आगे पीछे अपनी दृष्टि में वह आ ही जाती है और कदाचित् अपनी दृष्टि में नहीं भी आवे तब भी यदि कोई उसको बतलाने की कोशिश करे तो माधारणतया उससे लड़ने लग जाते हैं तथा उसको अपना शत्रु मान बैठते हैं कि उसने मेरी गलती बतला दी । गलती को सुधारने की भावना आसानी से नहीं बनती है । हमारा गलती बतला दे तो वह उपकार करता है कि उसने हमारी आंखें खोल दी, कारण अपनी आंखें गुली हुई रखने तो वह गलती अपनी ही आंखों को दिखाई दे जाती । वास्तव में यदि अपनी ही आंखें गुली रहे और अपने ही अपनी गलतियों को महसूस कर ले तो उनका सुधार करने का लक्ष्य भी त्रियाशील बना रह सकता है ।

अपनी भूलें स्वयं तभी जान सकेंगे जब कि हमारे ज्ञान चक्षु खुले रहें और इन ज्ञान चक्षुओं को खुले रखने का उपाय है कि हम नितप्रति अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की स्वयं आलोचना करते रहे। अपनी आलोचना का अर्थ है अपनी आत्मा के स्वरूप को नितप्रति देखते रहना और परखते रहना कि उन पर कर्मों के आच्छादन की क्या अवस्था है ? इस आलोचना से यह ध्यान बना रहेगा कि यह आच्छादन घटता रहे। इस ध्यान के परिणाम स्वरूप अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को शुभ योग में नियोजित रखने की चेष्टा बनेगी तो भूतों का परिमार्जन करते रहने का भी अभ्यास होने लगेगा। जब भूलें सुधरती जायगी तो आगे से वे भूलें फिर नहीं होंगी और इससे कर्म बन्धन का सिलसिला कमजोर बनेगा और आत्मा में हृत्कापन आवेगा।

अपनी आलोचना स्वयं करना—यह अन्तर्दृष्टि की बात है। जो अपने भीतर देखने का अभ्यास करता है वही अपनी आलोचना भलीभांति कर सकता है। हमने क्या न करने लायक किया है और क्या करने लायक नहीं किया है—इसका सही-सही बोध इस आलोचना-पद्धति से ही हो सकता है। भव्य आत्माएँ तो सदा इसी चेष्टा में रहती हैं कि मेरे जीवन का मैं स्वयं अवलोकन करूँ तथा दूसरे भी जो भूलें बतावें उनको ध्यान में लेकर उनका भी मशौघन कर लूँ। मेरा परिमार्जन मैं स्वयं भी करूँ तथा इसमें दूसरों का भी सहयोग लूँ। जो हममें सहयोग देने हैं, वे मेरे परम हितकारी हैं। नुटिया बनाने वाले शत्रु नहीं सहायक होते हैं। इस दृष्टि में आत्मालोचना के महत्त्व को समझना चाहिये।

भूल का ज्ञान पहले, उसका परिमार्जन बाद में

आत्मालोचना के माध्यम में अथवा हमने के बताने में जब अपनी भूल का सही ज्ञान हो जायगा तभी उसके परिमार्जन की वृत्ति एवं चेष्टा बन सकेगी। अपनी भूल का पहचान करने के लिये अपने हृदय में मैं मशौघ को निरास देना चाहिये। इस मशौघ की दो प्रजातें प्रतिक्रिया होती हैं। एक तो मर्मापाय अपनी आलोचना की वृत्ति नहीं बनती है तथा अपनी परिमार्जना करने अपनी भूल जान भी नहीं जाती है तो उसे महत् प्रकट नहीं करने में विशेष ही कोशिश की जाती है। उस मशौघ में मनुष्य अपनी भूल के परिमार्जन को जानने में घटपटा है। दूसरे रूप में वह मशौघ अपनी भूल बताने वाले मनुष्य को अपने शत्रु मानने की सम्भावना देता है। इन कारणों से मशौघ मनुष्य को नुकसान देता है।

भव्य आत्माएं अपनी आलोचना स्वयं करती हैं तथा निसप्रति कौ जाने वाली ऐसी आलोचना से अपनी रोज की भूलों को जानती हैं । ऐसे ज्ञान से उनको समझ में आता है कि कौनसी प्रवृत्तियां त्याज्य होती हैं तथा कौनसी प्रवृत्तियां ग्राह्य ? इस दृष्टि से वे अपनी भूल का परिमार्जन करते हुए त्याज्य प्रवृत्तियों को छोड़ती हैं तथा ग्राह्य प्रवृत्तियों को अपनाती हैं । दूसरे जो भी व्यक्ति चाहे जिस भाव से उनको उनकी गलतियां बताते हैं तब भी वे तो उनको अपना हिर्षी एव सहायक ही मानती हैं । जैसे आपके चावल या अनाज में पड़े हुए ककरो को या तो आप खुद चुन ले तो आपके खाने में किरकिर नहीं आवेगी । लेकिन आप अगर उन ककरो को न चुनें या पूरी तरह नहीं चुन सकें तथा दूसरा आगे आकर आपके लिये उन ककरो को चुनने लगे तो उससे आपका अहित होगा अथवा हित ? अनाज में पड़े हुए ककर, पत्थर आदि को जो भी व्यक्ति आगे आकर आपके लिये निकालता है—चुगता है तो वह आपको हानि नहीं पहुंचाता बल्कि आपको शुद्ध भोजन सुलभ करने में सहायता ही करता है । अतः आपको अपनी भूल बताने वाले के प्रति आभार ही प्रकट करना चाहिये । लोग तो पैसा देकर अनाज में से ककर निकलवाते हैं, फिर कोई मुफ्त में ही निकाल दे तो उसका आभार ही मानना होगा ।

इसका अभिप्राय है कि आलोचना आत्मा को प्रिय लगनी चाहिये और अपने ही द्वारा आलोचना के त्रम को मजबूत बनाना चाहिये । क्योंकि आलोचना की पद्धति से आत्मविक्राम की गति सन्तुलित एवं स्वस्थ बनी रहती है ।

भूलों और गलतियों के पीछे स्वार्थ, अहंकार एवं लालसाएं

भूल होती है या गलती बनती है अथवा जाने व अनजाने इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है तो उपरु पीछे कुछ मनोवृत्तियां काम करती हैं । वे मनोवृत्तियां स्वार्थ, अहंकार आदि अशुभ वृत्तियों से विकृत होती हैं तो नाशवान पदार्थों को प्राप्त करने की लालसाओं से उन्नेजित बनी रहती हैं । इसी कारण छोटी-छोटी बातों में मनुष्य उलझता रहता है और बार-बार भूलों में पड़ता रहता है, बल्कि कई बार तो भूल को भूल समझ कर भी भूल करता रहता है । अपना मतलब और अपना अहं मनुष्य को कई बार पागल सा बना देता है कि वह अपनी आलोचना को महन नहीं कर सकता है तथा अपने विचार में भी अपना मशोपन नहीं कर पाता है । यह तो नहीं होना है सो नहीं ही होना है, लेकिन अपना मतलब पूरा करने के पीछे वह ऐसे दावपेच खेलने लगता

है जिनसे निःकाशित कर्मों का बंध होना है । वे दावपेच उसी आत्मा को पतन के गर्त में पटक देने है ।

मैं ऐसे मनुष्यों को नम्रतापूर्वक कहना चाहता हू कि अरे मानव, तू सोच तो सही कि क्या इन नाशवान पदार्थों, अहवृत्ति, छलबल तथा दावपेच की कीमत अपने आत्मस्वरूप को विकृत बनाकर तो नहीं चुका रहा है ? तू अपने स्वार्थ के पीछे दावपेच खेलता है और उसमें जो बाधा डालता है, उससे तू बदला लेना चाहता है लेकिन सोच कि तू किसमें बदला लेगा ? उससे तो बदला लिया जायगा या नहीं तू अपनी ही आत्मा से जरूर बदला ले लेगा कि उन दुष्प्रवृत्तियों के कारण आत्मा अधिकांश अशुभ कर्मों में आच्छादित बन जायगी । सामान्य दृष्टि से भी सोचा जाय तो कोई साधारण व्यापारी भी घास-फूस के बदले रत्न नहीं देता है । ससारी पदार्थ घासफूस के समान हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिये हे मानव, तू अपने आत्म रत्न को नष्ट कर रहा है, यह कितनी चिन्तनीय अवस्था है ?

किमी ने दो अगुन जमीन दगा दी तो आप उमंगे लडने में कई अगुल शक्ति खर्च कर देते हैं, किमी ने थोड़ी सी हेशी बत्ता दी तो उसे तोटने में आप अपने को भून जाते हैं और ऐसी ही व्यक्तिगत कमजोरियां जब राष्ट्रीय घरातल पर भी उठने लगती हैं तो भूलों और गलतियों का दापरा भी बहुत बड जाता है तथा बहुत घातक भी बन जाता है । इसलिये मनुष्य अपने आप में सावधान बने—यह सबसे पहले जरूरी है । अपने आपमें सावधान तो वह अपनी निरन्तर आलोचना में ही बन सकता है । अपनी आलोचना से चैतन्य जागृत रहना है । सन्तों की साधना भी तब अमर करती है और नुटिया को बनाने वाला सहायक भी तब ही समाक में आता है ।

अपनी आलोचना की श्रेष्ठ पद्धति है—प्रतिक्रमण !

प्रजानी मनुष्य चाहें अस्थायी रूप में भी सुधरते हैं, तो वे सुधरते हैं या ना सरकारी दड में या कर्मों की चपेट में, लेकिन जो वास्तविक मजोधन होता है, वह आत्म-प्रेरणा में ही होता है तथा यही मजोधन स्थायी भी होता है । यह आत्म प्रेरणा जागृत बनती है आत्मालोचना से । अपने विचारों, दृष्टियों एवं वाक्यों की रूप आलोचना करे तथा करने रह तब अपने आत्मस्वरूप वा रत्न प्राप्त होता है और उसी से आत्म प्रेरणा जागृत बनती है कि अपने आत्म-स्वरूप को परिष्कारित करते हुए उसे उत्थानगाभी बनावें ।

प्रतिक्रमण तो आप लोगों में से कई रोज करते होंगे, कई पाशक

आदि लेकिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण तो करीब-करीब सभी करते होंगे । यह प्रतिक्रमण क्या केवल निर्धारित पाठ बोलकर ही पूरा कर लेते हैं अथवा उन पाठों के भावों में भी उतरते हैं ? वे पाठ बड़े महत्वपूर्ण हैं तथा उनके भावों के भीतर उतरने पर ही सही अर्थों में प्रतिक्रमण होना है । प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ ही स्पष्ट है कि प्रति=पीछे + क्रमण=हटना अर्थात् पीछे हटना । यह पीछे हटना किससे ? स्पष्ट है कि पाप कार्यों से । पाप से पीछे हटना—यह प्रतिक्रमण की मूल प्रेरणा है तथा प्रतिक्रमण की आधारशिला है अपनी आत्मा की आलोचना । प्रतिक्रमण का विधान सजग आत्माओं के लिये दिन और रात दोनों का है । प्रातः प्रतिक्रमण करके रात्रि की वृत्तियों व प्रवृत्तियों की आलोचना एवं उनका परिष्कार करो तो सायंकाल में पुनः प्रतिक्रमण करके दिन के अपने कार्यकलापो को आत्माभिमुखी बनाओ । जिन आत्माओं में जागृति की न्यूनता है, वे कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करें और सबसे कम वर्ष में एक बार सावत्सरिक प्रतिक्रमण तो करें ही तथा अपनी वर्ष भर की भूलों के लिये क्षमायाचना करें ।

अपने विचारों, वचनों तथा कार्य-कलापो की आलोचना करना, उनकी अशुभता से पीछे हटना एवं उनका परिमार्जन करते हुए उनकी शुभता को अभिवृद्ध बनाना—यह भव्य आत्माओं का लक्षण माना गया है । जो आत्मा इस श्रेष्ठ पद्धति का अनुसरण करती है, उसकी अपनी आवाज में बल आता है और वह ऊपर उठती है ।

अपनी आलोचना से आत्मा की आवाज प्रबल बनती है

अपनी आलोचना करने और अपने स्वरूप को परिमार्जित करने वाली आत्मा उत्थानगामी होती है एवं वैसे आत्मा की आवाज अवश्य ही प्रबल बनती है । अन्दर से उठने वाली वह आवाज अपनी आत्मा को भी सही रास्ते पर चलाती है तो अन्य आत्माओं को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है । भगवान् महावीर ने फरमाया है कि कर्मों के आच्छादन को सम्पूर्णतया हटाये बिना मोक्ष नहीं मिलेगा । मोक्ष प्राप्ति के लिये यह आत्मा पूर्ण रूप से सचेष्ट बन सके तो अतीव श्रेष्ठ है लेकिन कम से कम गलत रास्ते पर चलकर वर्तमान जीवन में सकटों को वह बढावे तो नहीं । सही रास्ते को वह पहिचाने और उस पर चलने की कोशिश करे—इतनी चेष्टा तो होनी ही चाहिये । अपनी विवेकपूर्ण आलोचना करते रहकर अपनी आत्मा की आवाज को प्रबल बनाने से ही यह चेष्टा फलवती बन सकती है । आज नहीं तो कल यही आत्मा प्रबल आवाज आत्मा के लिये मोक्ष प्राप्ति को भी सभव बना सकेगी ।

चतुर् एव विवेकी पुरुष जब इस सही रास्ते को जान लेने है तो फिर अपनी आत्म-शक्ति का अपव्यय नहीं होने देते है - ममार की लालमाओ के पीछे अपने आत्म-स्वरूप या विवृत नहीं बनाते हैं । उनकी आत्मा की आवाज उनकी प्रबल बन जाती है जो प्रतिक्षण उन्हें निर्देश देती रहती है तथा जीवन की नैतिक व्यवस्था को विचलित नहीं होने देती है । प्रबुद्ध आत्मा की गति सुस्थिर होती है और सम्यक् भी, क्योंकि भीतर की आवाज जहा पर निर्देशन तथा नियंत्रण में बनवती होती है, वहा पर आत्म-स्वरूप में प्रबुद्धता समा जाती है ।

जैसे कुशल जोहरी ही रत्न की सही परख कर सकता है वैसे ही प्रबुद्ध आत्मा जउ एव चेतन तत्वों की सही-सही परख करके अपने विकास के अनुकूल साधनों को अपना लेती है ।

आत्मालोचना, आत्मशक्ति एव आत्मा की प्रबुद्धता

एक कुशल जोहरी रत्न की भीतर की परतों को बार-बार परखता है, उसकी चमक को जाचता है तथा उस का मूल्य जानता है । उसी प्रकार आत्मा या कुशल जोहरी भी आत्मालोचना के माध्यम से बार-बार अपने भीतरी स्वरूप को परखता है, उसके गुण-दोषों का जाचता है तथा दोषों को घटाने हुए गुणों में अभिवृद्धि करता रहता है । उसकी तत्कता निरन्तर बनी रहती है कि आत्मा का स्वरूप उज्ज्वल से उज्ज्वलतर बनना रहे । इसे ही आत्मा की प्रबुद्धता कहते हैं । प्रबुद्ध आत्मा ममार में तटस्थ भाव से रहती है तथा अपने उन्नतगामी विकास की ओर एक लक्ष्य में चलती है ।

समाधि का मूल सूत्र है । शुद्ध आचार के बिना जीवन शुष्क तथा प्रगतिहीन ही रहता है । शुद्ध आचार एवं व्यवहार की स्थिति सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् श्रद्धा के साथ सुदृढ बनती है । ज्ञान एवं क्रिया का भव्य समन्वय बनता है, तब मुक्तिदायिनी निर्लिप्तता का मार्ग प्रगस्त होता है ।

लेप दो प्रकार का होता है । यहां लेप से अभिप्राय किसी शारीरिक लेप से नहीं है, बल्कि उस प्रकार के आत्मिक लेप से है, जो आत्मा पर चढ़कर आत्मस्वरूप को मलिन बनाता है । यह लेप दो प्रकार का इस रूप में होता है कि पहली बार तो विषय एवं कषाय की कलुषित वृत्तियाँ जब मन में उठती हैं तो उनका विषैला घुआ मानस को अंधकार से घेर लेता है । एक तो लेप का यह रूप होता है, फिर दूसरा रूप तब प्रकट होता है, जब उन कलुषित वृत्तियों की उत्तेजना में कर्मबंध का लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता है । यह लेप तब तक नहीं उतरता या घटता है, जब तक सम्यक् आचरण को जीवन में नहीं अपनाया जाता है ।

इस प्रकार सांसारिक पदार्थों के प्रति जितनी ममता है और उस ममता के आवरण में जितनी कलुषित वृत्तियों की उत्तेजना पैदा होती है उन सबके कारण यह लेप गाढ़ा और चिकना होता जाता है । तो लेप है वह ममता है और जितने अंशों में ममता का त्याग होता है—सम्यक् आचरण की आराधना होती है, उतने ही अंशों में जीवन में समता का विकास होता जाता है । जितनी समता आती है—उतनी ही निर्लेपता या निर्लिप्तता आती है यह मानकर चलिये ।

लेप उतरता है, लेप चढ़ता है आचार की शुद्धता-अशुद्धता से

मानसिक वृत्तियों एवं कर्मों का यह लेप जहाँ आत्मस्वरूप पर चढ़ता है तो आचार की शुद्धता से वह उतरता भी है । आचरण जब अशुद्ध होता है तो उनका कारण अज्ञान होता है एवं उस अज्ञानमय अशुद्ध आचरण के फलस्वरूप मन और इन्द्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता । वैसी दशा में मनुष्य का मन और उसकी इन्द्रियाँ अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में इनकी बेभान होकर भटकने लग जाती हैं कि यह लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता ही रहता है और वह गाढ़ा होता जाता है । जितना अधिक गाढ़ा लेप होता है, उतनी ही सजा-शून्यता आत्मा में समाती जाती है । इसी स्थिति को समझ कर प्रभु महावीर ने आचार को प्रथम धर्म बताया और आचार को सम्यक् बनाये रखने पर ध्यान दिया ।

आचार मे जब सम्यक् रूप से शुद्धता आती है तो उसका निर्देशक सम्यक् ज्ञान होता है । सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान मन तथा इन्द्रियों की अनुशासन बनाकर उन्हें सम्यक् आचरण मे स्थिरतापूर्वक नियोजित करते हैं । उन नियोजन से उनका भटकाव रुक जाता है तथा इनका योग व्यापार शुभता की दिशा में प्रियाशील बन जाता है । तब ममता के बन्धन टूटने रहते हैं एवं मन वचन व वाचा की वृत्ति-प्रवृत्तियां समत्व मे चलती जाती हैं । अन्त-करण की समतामय अवस्था मे नेप पर नेप नहीं चढ़ता और पहले का चढ़ा हुआ नेप भी उतरता जाता है । ज्यो-ज्यो यह लेप पतला पड़ता है, जीवन मे निर्लिप्तता आती रहती है तथा आत्मा का मूल स्वरूप चमकने लगता है । यह लेप या आवरण ही आत्मरूप को ढकने और मन्द बनाने वाला होता है । अतः निर्लिप्तता का मार्ग वास्तव मे आचार-शुद्धि तथा आत्मोन्नति का मार्ग है । निर्लिप्तता मे ही आत्मममाधि समाहित होती है ।

आचार समाधि की स्थिरता एवं निर्लिप्तता का उद्भव

जिन जीवन मे आचार समाधि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, उस जीवन मे निर्लिप्तता का उद्भव हो जाता है क्योंकि आचार की आराधना से लिप्तता के बंधन टूटने जाते हैं । सम्यक् आचरण के अनुपालन से आत्मा मे ऐसी शान्ति की अनुभूति होती है कि आचरण की उच्चता तथा शान्ति की अनुभूति मे शान्ति से शान्ति बढ़ने की जैसे एक होठ गुरु हो जाती है । आत्मिक शान्ति का साम्बादन आचार-निष्ठा को स्थिरता प्रदान कर देता है । फिर आचार समाधि का यही प्रभाव दिखाई देता है कि जितनी अधिक निष्ठा, उतनी अधिक कष्टता और जितनी अधिक कर्मठता, उतनी ही अधिक शान्ति । आत्मिक शान्ति तब अधिक बन जाती है ।

आचार समाधि से जीवन में कितनी शान्ति, कितनी निर्लिप्तता, कितनी समता एवं कितनी स्वातंत्र्य का विकास होता है—यह आचार-साधक का धर्म ही अनुभव होता है किन्तु सामान्य रूप से तो प्रायः ही अन्त-करण

शास्त्रकारों ने संकेत दिया है कि यदि तुम आचार समाधि में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान एवं क्रिया के भव्य समन्वय की दृष्टि से अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। सन्त सतीवृन्द के लिये तो विशेष निर्देश है कि वे अपने जीवन में आचार एवं विचार की प्राभाविकता को अभ्युष्ण बनाये रखें। इस प्राभाविकता को अभ्युष्ण बनाये रखने के लिये ही उनके लिये जनपद विहार का विधान है। केवल चातुर्मास में वे एक स्थान पर ठहरते हैं, अन्यथा ग्राम-नगरो में विचरण करते रहते हैं। चार माह चातुर्मास काल में एक स्थान पर रह कर जनता को प्रतिबोध लाभ देना एवं स्वयं की आत्मसाधना करना तथा तदुपरान्त ग्रामानुग्राम विहार करते रहना—यह आचार-समाधि की स्थिरता के रूप में रखा गया है ताकि साधु निर्लिप्त बना रह सकें। एक स्थान पर पड़ा हुआ पानी जिस प्रकार गन्दा हो जाता है, लेकिन वही पानी बराबर बहता रहता है तो वह निर्मल बना रहता है। उसी प्रकार साधु एक स्थान पर अधिक ठहरे तो वह वहाँ के किसी न किसी मोड़ से लिप्त बन सकता है, परंतु उसके निरन्तर विहार करते रहने से उसकी निर्लिप्तता अभिवृद्ध होती रहती है।

साधु जीवन की निर्लेप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये

चातुर्मास काल के अन्दर उपदेश के सिलसिले में तटस्थ भावना से वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादन के प्रसंग आये, उनमें भी सभी प्रकार की भावनाएँ व्यक्त करता रहा एवं सकेत देता रहा, लेकिन किन आत्माओं ने क्या ग्रहण किया—उनके चित्त की यह बात तो ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। बड़े रूप में मन्त्रीजी ने तपश्चर्या का चिट्ठा पेश किया है। इसके अतिरिक्त इस चातुर्मास की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया है। अवशेष स्थिति की दृष्टि से कपाय प्रवृत्ति का जो प्रसंग भूरा परिवारों में चल रहा था—मामले कोर्ट कचहरियों तक पहुँचे हुए थे और घनाढ्य परिवार अपनी-अपनी खीचातानी के लिये हजारों रुपये खर्च करने की हठ लेकर बैठे हुए थे—उन्होंने अन्तिम समय में उदारता दिखाई और चातुर्मास समापन के वक्त अपने वैमनस्य को कम कर लिया। खींचते गये तब तक मनमुटाव खिंचता रहा, किन्तु हतोत्साही नहीं हुए तो आप दृश्य देख ही चुके हैं। वैसा ही दृश्य सरदारशहर के लोगों का भी आप सुन चुके हैं। अच्छे काम के लिये सद् प्रयत्न करते रहे और स्वयं की निर्लेप वृत्ति प्रखर बनाये रखें तो उसका बराबर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है।

मेरा मन्तव्य तो यह है कि साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये। उसके आचार धर्म एवं उसकी चारित्र्यशीलता का यह सुप्रभाव

हाना ही चाहिए कि सम्पर्क में आने वाला महज नीति से अपनी विषय कपाय की वृत्तियों या परिस्थान पर न। विहार के कुछ धरों पहले में फिर नह
 र्ना है कि वही कुछ आउटेडा हो तो अपना-अपना अवलोकन करके चातुर्मान
 की समाप्ति के प्रसंग में उसे नीचा करने—उसी में आपका हित है। आप यह
 न सोचें कि पहले करेंगे तो उन्नीस हा जायेंगे। आप उन्नीस नहीं होगे बल्कि
 जो पहले अपने हृदय की उदारता दिवायेगा, वह इक्कीस ही होगा और उनकी
 चाहती होगी। यह आत्मशुद्धि का प्रसंग है और हमें किसी को पीछे नहीं
 करना चाहिए।

में देखाकर मनुष्य की स्थिति को अपनी स्थिति से अन्तर्गत करवा
 हुआ अर्थ यह कि देखाकर सभ में मनुष्य की हैमियन से अथवा पचायत की
 स्थिति न जो कुछ प्रसंग नरत-प्रमाण से समाहित हुए, उनका रूपक जन-
 मानस के दिव्य आदर्श बनता है। साधु-जीवन के सम्पर्क में आकर आप भी
 उनकी निम्न वृत्ति में शिक्षा ग्रहण करें तथा अपने जीवन में उस प्रभाव का
 नकारण करें—यह सगर्हणीय है।

चारित्र्य की आराधना से सत्य की साधना

प्रभु महावीर की सम्यक् चारित्र्य तपी जो आत्म-समाधि है, उन्नी
 के सहारे चतुर्विध सुधवस्थित रूप से बन सकते हैं। एव इस प्रकार के
 चतुर्विध सत्य तथा व्यक्ति साधु साधु अथवा आचर-आचरिता उदना के लिये
 गारुडग के केन्द्र बिन्दु बनने हैं। इन समाधि की प्राप्ति में जो भी सर्वोत्तम
 कर्ता है। जो भी आत्मज्ञानि मिलनी है। महाराज हरिश्चन्द्र का सम्पूर्ण
 चरित्र आपसे सुन लिया है और आपने हमें न उतारा होगा कि उन्होंने सत्य
 पर आचरना किया तो तब ही कभीही पर वे चले जाते। अर्थात् न अर्थात्
 गप्ट जाते मानने प्रायः, वैदिक मनुष्य की साधना में वे निश्चिन्त नहीं हैं।
 आप में समाधि में ऐसा नम्य रूप बना कि तभी तभी ही उन्नीस उन्नीस
 पती, देखाए भी उपस्थित हुए तथा विचारमिग में अन्तर्गत किए। उन्नीस
 महाराज और महाराज की शयोपना में वे नहीं, किन्तु वे ही सत्य के साधक
 का सुते में मनुष्य नहीं तो तब ही उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस
 ही। तब ही सत्य ही उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस
 की उपस्थिति ही तथा केवल सत्य उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस
 सुनिवासी हुए।

आप भी हरिश्चन्द्र-चरित्र से सद्गुणों को ग्रहण करें और यह समझ लें कि चारित्र्य की आराधना करते हुए जो सत्य की सफल साधना करता है, वह निर्लिप्तता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है । सत्य को आप चारित्र्य की रोड की हड्डी मान सकते हैं जो तभी सीधी और स्वस्थ रह सकती है, जबकि निर्लेप वृत्ति का उस में समावेश हो जाय । सत्य की साधना से सभी आत्मिक गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है ।

निर्लिप्त बनकर के समता के साधक बनिये !

चारित्र्य और सत्य की आराधना से आत्मस्वरूप पर चढ़े हुए लेप उतरते हैं और आत्मा में एक प्रकार का सुखद हल्कापन आने लगता है । यह हल्कापन निर्लेप वृत्ति अथवा तटस्थ वृत्ति का होता है । मोह ममता के भाव कम होते हैं—विषय कषाय की वृत्तियाँ पतली पड़ती हैं तो मन में निर्लिप्तता का समावेश होता है । निर्लिप्त बनने के बाद में ही समता के साधक बन सकने का सुअवसर उपस्थित होता है । यदि आप दृढ सत्त्व ले लें तो समता-दर्शन की साधना क्रमशः चार विभागों में कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं— (१) समता सिद्धान्त दर्शन (२) समता जीवन दर्शन, (३) समता आत्म-दर्शन तथा (४) समता परमात्म दर्शन । इस रूप में यदि समता की साधना करेंगे तो अपने परिवार एवं समाज से भी आगे बढ़कर राष्ट्र एवं विश्व में आप सच्ची शान्ति फैलाने वाले बन सकेंगे । जहाँ तक हो सके, आप चारित्र्य एवं सत्य के धरातल पर समता के साधक बनें तथा अपने निर्लिप्त जीवन से दूसरों को भी आत्माभिमुखी बनावें ।

याद रखिये कि समता की साधना मुख्यतः निर्लिप्तता पर आधारित होती है । जितनी मन में ममता है, उतना ही रोष, विक्षोभ और असन्तोष है तथा इन भावनाओं से मन में क्लेश तथा कण्ठ भरा हुआ रहता है । जिन-जिन व्यक्तियों अथवा पदार्थों के प्रति ममता होती है, उनकी चिन्ता से हर समय मन में व्याकुलता बनी रहती है । पहले चिन्ता उनको सुख देने की कामना से होती है तो बाद में चिन्ता उनके कृतघ्न बन जाने से होती है कि उन्होंने वापिस आपको सुख पहुँचाने की चेष्टा नहीं की । इस प्रकार मोह ममता में सर्वत्र कण्ठ और दुःख ही सामने आते हैं—सुख का क्षण तो शायद आता ही नहीं है और जिस सुख का कभी आपको आभास होता है तो वह अभान भूटा होता है । निर्लिप्त होने का यही अभिप्राय है कि आप इस ममता में अपना पीछा छुड़ावे तथा हृदय में तटस्थ वृत्ति धारण करें । तटस्थ वृत्ति के आ जाने पर समता की साधना सहज हो जायगी ।

जहाँ निराल्पता आ जाती है वहाँ आनन्द ही आ जाता है

जितना दुःख और कष्ट, जितनी चिन्ता और व्यथना हमारे मन में आती है, वह मनता के कारण ही। जब मनता छूट जाती है और हमें मनता या नाशक बन जाता है, तब जीवा में निराल्पता या प्रवेग हो जाता है। निराल्पता की अवस्था में नष्ट भाव से नगराजिता की वृत्ति आ जाती है। नगरा नगराण है और नष्टके कल्याण के लिये तदन्वय भाव में प्रवेश किया जाय—यह भावना बन जाती है। उस समय में सर्वत्र ही दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की हित भावना के लिये काम किया जाता है किन्तु मोहजन्म आधुनिकता का वहा प्रभाव रहता है। वहा तो कर्तव्य करते रहने तथा सर्व-समाज को अपने ही पवित्र भावना के कारण आनन्द ही आनन्द व्याप्त हो जाता है।

जहाँ निराल्पता आ जाती है, वहाँ आनन्द ही आनन्द आ जाता है—यह मनता आनन्द जो सर्वथा सुख और स्वाधी होता है। यह आनन्द एक मात्र जब आत्मा तो अपनी गहराई में आती है तो आत्मा फिर उस आनन्द से बाहर निकल जाने की सभी इच्छा तक नहीं करती है। यह चिर आनन्द ही आता या फिर होता है, कारण यह आनन्द सर्व और चित् में प्राप्त होता है। तब तो आत्मा या सच्चिदानन्द का पावनतम स्वरूप प्रकट करना है। सच्चिदानन्द बन जाना ही इस आत्मा का चरम लक्ष्य है, अब जो भी आत्मा इस लक्ष्य की ओर गति करने में अपना पुरस्कार करेगी, उनका जीवन आनन्दमय बना जायगा।

धर्म-क्षेत्र में शौर्य

श्री महावीर नमो वर नारी
शासन जेहनो जाण रे प्रानी.....

प्रभु के चरणों में विधिपूर्वक नमन करने से आत्म-भावों की आराधना होती है, जिसका उद्देश्य होना चाहिये कि जीवन के सार-तत्त्व को प्राप्त करले। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके धर्म के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व शौर्य नहीं दिखाया तथा जीवन का परम तत्त्व प्राप्त नहीं किया तो फिर इस जीवन की क्या सार्थकता है ?

मानव जीवन मिला, आर्य क्षेत्र मिला, आर्य धर्म की आराधना का अवसर मिला और सन्त समागम के साथ वाणी श्रवण का प्रसंग भी मिला, फिर भी आत्मा का पराक्रम नहीं फूटा तो बताइये कि ये सारी उपलब्धियाँ क्या निरर्थक नहीं जा रही हैं ? अब तक साधारणतः पुण्यवानी भले ही बाधी हो, लेकिन आत्म-समाधि का सूत्र नहीं सध सका है। प्रभु ने जो समाधि के चार हेतु बताये हैं, उनकी साधना करने से ही आप धार्मिक क्षेत्र में शूरवीर कहला सकते हैं तथा धर्म के क्षेत्र को चमका सकते हैं।

संकल्प की दृढ़ता हो तो वर्षों का काम पलों में

प्राप्ति का चरम लक्ष्य ही प्राप्ति तक हो सकती है—इसमें समयावधि का किसी भी प्रकार ने कोई अन्त नहीं होता है। वर्षों का काम पलों में पूरा हो सकता है और पलों के काम में कई जन्म गुजर सकते हैं। विद्या की उचाहों को उनके विवेक आवश्यकता होती है दृढ़ संकल्प की, समयादि की उन्मत्तता की। आपने कथा सुनी है कि वर्षों में साधु-धर्म का पालन करने वाले आचार्य को चेष्टा कर करके भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सके थे परन्तु अन्त में एक दिन के ही साधु-जीवन में केवल ज्ञान की उचाई का स्पर्श कर लिया। इसके पीछे ही उसके मन की बंधन सक्तव्य स्थिति, लक्ष्य की सीमन्तता, संसा की उत्कृष्ट विचार श्रेणी तथा विनय की अपूर्व समयादि। विनय के मूल पर उसका धर्म इन तरह पल्लवित हुआ कि अल्पवय समय में उनको फल की भी प्राप्ति हो गई।

तद्वत् फल साधु बनने का तो कोई भाव ही नहीं था, बस मजाक ही मजाक में वह साधु हो गया। फिर भी आत्मशक्तियों को अल्पवय समय में केंद्रित करने के उत्कृष्ट समयादि की वह भी प्राप्ति कर सका, उसका कारण उसकी प्राप्ति का अपूर्व शौर्य ही था।

दीर पुण्य वीरता से स्वीकारते हैं, वीरता से पालते हैं।

दीर पुण्य जिस वाने को एक बार अंगीकार कर लेते हैं अथवा जो पुण्य संभव बना लेते हैं, उस पर वे वीरतापूर्वक उठ जाते हैं। फिर वे उन बाने या संसार की समस्त संसाधनों की प्राप्ति पर न रुका करते हैं। उन तमसा विषय ने जैसे भी हो एक बार साधु का बाना अंगीकार कर लिया तो उनका संसाधन ही नहीं रहता कि अन्त में अन्त में जीवन का चरम लक्ष्य ही प्राप्त किया। दीर पुण्य जिस वाने को वीरता से स्वीकारते हैं, उसका वीरतापूर्वक पालन भी करते हैं।

धर्म धर्म में शौर्य-प्रदर्शन की दृष्टि से मान्यो में चार प्रकार के साधु वर्णन किये हैं। पहली श्रेणी उन साधुओं की जाती है जो मिला ही साधु साधु जीवित स्वीकार करते हैं और फिर भी अन्त में तेजस्विता में उनका पालन करते हैं। दूसरी श्रेणी के साधु एक पालन को दृष्टि ही अन्त करने हैं, लेकिन दूसरा बाने में वीरता ही अन्त में जाते हैं, अंगीकार करके समय पूरा करके पालन का अन्त समय बाने ही जाते हैं। तीसरी श्रेणी उन साधुओं

को होता है जो कायर भाव से साधु-धर्म स्वीकार करते हैं, लेकिन पालन करते समय उनमें सिंह जैसी शूरवीरता पैदा हो जाती है। और अन्तिम श्रेणी तो अंगीकार करने में भी कायर और पालन करने में भी कायर लोगों की होती है। यह चतुर्भंगी है। इसमें विशेषता तीसरी श्रेणी की है जो कायर की तरह साधु-व्रत ग्रहण करके भी सिंह की तरह उसका पालन करते हैं। वह तरुण शिष्य इसी तीसरी श्रेणी में आता है।

हमारे यहां कहा गया है कि—'जे कम्मे सूर, ते धम्मे सूर'। सभी स्थानों पर शौर्य का मूल्यांकन आंका जाता है और इस शौर्य का धर्म-क्षेत्र में तो अत्यधिक महत्त्व है। विनय और धर्म की आराधना गृहस्थ धर्म में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, वन्कि शूरतापूर्वक यह आराधना की जाय तो जीवन क्रम में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा प्रदेशी का है।

केशी श्रमण द्वारा धर्म का प्रतिबोध और प्रदेशी राजा का शौर्य प्रदर्शन

प्रदेशी राजा ने गृहस्थ धर्म को अंगीकार किया और उसका शौर्यपूर्वक पालन भी किया, लेकिन जब तक वह सन्त समागम में नहीं पहुंचा और उसने गृहस्थ धर्म को अंगीकार नहीं किया, तब तक वह पूर्णतया नास्तिक था। हिंसक इतना कि हाथ खून से लथपथ रहते थे। उसका विचार था कि आत्मा नाम का कोई तत्त्व नहीं है। उसने बहुतेरे प्रयोग किये, लेकिन वे सभी प्रयोग भौतिक थे, आध्यात्मिक नहीं। केशी श्रमण के एक ही आध्यात्मिक प्रयोग में प्रदेशी राजा का जीवन ही बदल गया—वह नास्तिक से आस्तिक बन गया।

एक बार नये घोड़ों की चाल देखने के लिये प्रदेशी राजा और दीवान दूर तक गये। लौटते समय विश्राम करने को दे एक बगीचे के पास रुके। घोड़ों से उतर कर वे बगीचे में गये। वे एक वृक्ष की शीतल छाया का आनंद ले रहे थे कि राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी जो उपस्थित श्रोताओं को उपदेश दे रहे थे। राजा के मन में महात्मा के प्रति एक उपेक्षा सी जागी। उसके मन में आया कि यह कौन जड़ मूढ बोल रहा है तथा कौन जड़ मूढ उसे सुन रहे है? फिर भी उन्होंने दीवान से सहजतापूर्वक पूछा—यह उपदेश देने वाले कौन है? दीवान ने कहा—राजन्, ये केशी श्रमण महात्मा है। ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए आत्मसाधना कर रहे हैं तथा इस साधना के बल पर जो तत्त्व निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, उसे ही वे इस समय श्रोताओं को सुना रहे हैं।

राजा ने आश्चर्य से पूछा—क्या ये मुझे आत्मा का स्वरूप समझा सकेंगे ? तुम तो जानते हो कि ऐसा न कर सकने के कारण मैंने कष्टों को संसार में ला दिया था कष्टों को मोक्ष के पाठ उतार दिया है । दीवान ने कहा—नहीं राजन्, ये महात्मा विचक्षण हैं । तब राजा दीवान के साथ उन दिशा में प्रायश्चित्त, जप-बेजो श्रमण उपदेश दे रहे थे । धर्म-मार्ग के एक कितारे पर जाकर राजा लड़के हो गये तो महात्मा ने राजा को नाम से सम्बोधित किया, मोक्ष ? प्रदेसी राजा हो ! राजा को एक बार श्रद्धा हुआ कि महात्मा को उसका नाम का ज्ञान कैसे हुआ ? फिर सोचा—वह तो सुप्रसिद्ध है तो महात्मा भी जान लींगे ।

तभी महात्मा ने कहा राजन्, उम वृद्ध के नीचे विश्राम करने हुए मुझसे दीवान जी से कहा कि वह उपदेश देने वाला जट मूठ बोन है ? क्या यह सही है ? अब तो राजा श्रद्धा रह गया । महात्मा तो मन की बात जानते हैं । मेरी कोई भी इन्द्रिय या कोई भी शक्ति ऐसा करने में शक्य है और इन महात्मा की शक्ति ऐसी अपूर्व है कि ये मेरे मन की शक्तियों को भी जान लेंगे । तब दीवानजी ने कहा था—यह उनकी आत्मशक्ति ही हो सकती है । इस एक ही बात ने राजा नास्तिक में आस्तिक हो गया ।

नास्तिक को शरण : आस्तिकता की अवस्था

कैसे दिखाई दे रहा है ? उसे अपने भीतर आप किस माध्यम से देख रहे हैं ? आपकी कोई इन्द्रिय इसमें सहायक नहीं है, वलिक्रि आख भी बन्द करके अन्दर देखो तो दुर्ग की सड़कें, आपका घर, दूकान, प्रिय जन, तिजोरी आदि सबके सब साफ दिखाई देने लगेंगे—घोच सकते हैं कि यह कौनसा माध्यम है ?

ससार में दिखाई देने वाले सारे तत्त्व पच-भूत तत्त्वों में बने हुए हैं और शरीर भी वैसा ही है किन्तु उसकी जो शक्ति है वह आत्म-तत्त्व के साथ जुड़ी हुई होती है। यह जो देशनोक में बैठे-बैठे दुर्ग के दृश्य भीतर देखने में दिखाई दे रहे हैं—इस पर गभीरता से विचार करें, तो फिर आत्मतत्त्व के अस्तित्व पर किसी प्रकार की शंका शेष नहीं रह जायगी। किन्तु ऐसी प्रतीति स्पष्ट रूप से साधना के बल पर की जा सकती है। कठिन कार्य कोई करना नहीं चाहता, आपको तो सस्ता सौदा चाहिये। जैसे यहाँ से उठकर घर जायेंगे और बिना मागे थाली सामने आ जायगी और जीम लेंगे। इतनी ही आसानी से आप आत्मा को पहिचानना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। लड्डू की तरह आत्मा को निकाल कर हथेली पर रखदें, तब आप उसे पहिचान लें—ऐसा नहीं होता है। आपमें से कई व्यक्ति कई तरह के अनुभव रखते हैं। एम ए तक पढ़ने वाला एम. ए का अनुभव रखता है, व्यापारी अपने व्यापार का अनुभव रखता है लेकिन क्या आप अपने उस अनुभव को हथेली पर धर कर सबको दिखला सकते हैं ? आप नहीं दिखला सकते तो क्या यह मान लिया जा सकता है कि आपको कोई अनुभव ही नहीं है। आप कहेंगे कि कोई माने या नही माने, अनुभव तो मुझे अवश्य है। इसी प्रकार अन्दर ही अनुभव करने का वस्तु-विषय है कि आत्मा है। नास्तिकता की शंकाएँ इसी अन्दर के अनुभव से दूर होती हैं तथा आस्तिकता की अवस्था का निर्माण होता है।

आत्मतत्त्व का अन्यतम प्रभाव तथा प्रदेशी राजा का जीवन-परिवर्तन

प्रदेशी राजा के जीवन में केशी श्रमण के उस एक ही वाक्य से परिवर्तन आ जाता है। उसकी नास्तिकता की शंकाएँ जैसे गायब होने लगती हैं और अनजाने ही आस्तिकता की आस्था जम जाती है। दोनों के बीच में काफी लम्बा सवाद हुआ, उसे अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जब राजा प्रदेशी अपनी नास्तिकता को पूर्णतया समाप्त करके जाने लगा तो केशी श्रमण ने यह कहा—हे राजन्, अब रमणीक बनकर फिर से अरमणीक मत बनना।

यह राजा के जीवन की अरमणीकता क्या थी ? राजा की नास्तिकता, उसकी क्रूरता, उसकी हिंसा यह सब उसके जीवन की अरमणीकता—असुन्दरता

होती थी। अर्थात् यह ज्ञान से जड़ राजा समझीं ही गयी थी, इतीहास
 का अर्थ था कि यह फिर ने अस्मिता न बन। बाहर की नये
 या सुन्दरता प्राप्त होगी और समझ के त कि अमुक जरी बहूत सुन्दर
 — समझी है। ऐसी सुन्दरता कोई अस् नहीं रखती है। आरना के गोन्दर्य
 का अपने मान चक्षुओं से देखने का अभ्यास करे तो ज्ञान होगा कि यह गोन्दर्य
 किना पचासक हुआ है ?

प्रदेशी राज ने उन्तर दिया—भाषण, अब म अस्मिता नहीं बनूगा।
 पहले मरुतों राज्य की आय के तीन विभाग किये जाने थे, अब ने चार विभाग
 का और चौथा विभाग धर्म के च परेषवार के राजों में व्यव किया जायगा।
 म अस्मिताए बनाऊगा, पीरों को रगूगा, अस्मिता पाग रास्म मास्म के अनु-
 नार नास्म तैवार परवाऊगा तथा दीन दुमी लोगो का अन्ति पट्टवाऊगा।
 अपने राज की आराधना करता हुआ मैं अस्मिताए विचरना करूंगा।

के द्वारहू क्लृप्तों की प्रारिखनता के साथ पड़ुषा की शधिता की । श्रावक वनकर वितय की गानता की और गमाधि प्राधन की । तत्र वे गदभाव के गमल तन्ने लगे । राजा प्रदेशी के जीवन मे ऐमा गमगीत परिवर्तन प्राया ।

राजा की धर्मक्षेत्र की शूरवीरता एवं परिवर्तन का क्रम

प्रदेशी राजा ने धर्मक्षेत्र मे प्रवेश करके अपने जीवन परिवर्तन की जो शूरवीरता दिसाई, उस परिवर्तन के क्रम को उन्होंने जारी रखा । महारानी भी नास्तिक थी । जब उसने देखा कि राजा बदल गये हैं और श्रावक बन गये हैं तो वे श्रव मेरे क्या काम के ? तत्र महारानी के मन मे यह दुर्भावना आई कि श्रव महारानी पद के गुण तो गये, राजमाता के गुण भोगना ही ठीक रहेगा याने कि अपने पति की हत्या की बात उसके दिमाग मे पैदा हुई । उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे अपनी योजना बताई । उसे सुन कर पुत्र ने रोपपूर्वक कहा—माता, यह तुमने क्या सोचा ? मुझे ऐमा राज्य नहीं चाहिये और न मैं दुष्ट नीति से राज्य करना चाहता हूँ । महारानी श्रमगजस मे पडी कि पुत्र माना नहीं और कही वह उसकी योजना को प्रकट न करदे । यह सोचकर उसने स्वय ही राजा की हत्या करने का फैसला कर लिया और वह भी जन्दी से जल्दी ।

प्रदेशी राजा के बने का तप था । वह पौषधशाला मे पहुँची और राजा से बोली—प्राज आपके बने का पारणा मेरे चौके मे होना चाहिये । प्रदेशी राजा ने सरल भाव से स्वीकृति देदी । तत्र महारानी ने खाने की सारी सामग्री मे विप मिलवा दिया—यहा तक थाल पर ढकने के वस्त्र को भी विप का पुट दे दिया । उसने विप का श्रसर इतना तेज बनाने की कोशिश की कि कही राजा बच न जाय । राजा पारणा करने आये, पहला कीर लेते ही उन्हें गड़बड़ की आशका हो गई और वे मन ही मन इसे रानी की करतूत समझ कर वहा से उठ गये । राजा ने विचार किया कि महारानी के स्वार्थ पर चोट पडी है सो वह इतनी क्रूर बन गई, लेकिन मुझे तो कोमल हृदय रखकर समाधि-पूर्वक ही रहना चाहिये ।

राजा सीधे पौषधशाला मे पहुँचे और सागारी सथारा धार कर बैठ गये । समय पर दरवार मे राजा नहीं पहुँचे तो चारो ओर भगदड़ मच गई । महारानी भयभीत हुई कि कही उसका भाडा न फूट जाय । वह भागी-भागी पौषधशाला मे गई और पति का सिर गोद मे लेकर धिया-चरित्र करने लगी ।

रुद्र हस्तीस ने उसी राजा को मारने की राह देकर उन्हें समाप्त करने की कोशिश की । राजा अपने मित्रों में दृढ़ रहा कि उसे समभाव रहना है । माना एव स्थिर चित्त न उसने उन मृदु-कण्ट का महत्त्व लिया । जीवन में परिश्रम के प्रथम या निर्वाह के ना छोड़ आश्रम के ऐसे उच्च स्तर तक पहुँच जाता यदि सामान्य चिन्ता नहीं होती है । कहा राजा प्रवेदी जितना बड़ा हिनक था छोड़ बड़ा उसने अपने ही प्रति की जाने वाली हिमा को चित्त की पूर्ण समर्पण एव निर्वैय भाव ने महत्त्व कर ली ? जीवन में ऐसा भाव परिवर्तन धर्म मत में परिवर्तन का परिचायक होता है ।

धर्मक्षेत्र के शूरवीरों के नाम अमर हो जाते हैं

धर्मक्षेत्र भी एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र ही होता है । युद्ध में बाहरी दुश्मनों का संहार है ता एक धर्म क्षेत्र में अपनी ही आत्मा के तद्रूप रूपों से युद्ध होता है । लेकिन जहाँ लड़ाई है, वहाँ शूरवीरता भी जरूरत तो होती है । लड़ाई में नायबों का क्या काम ? लड़ाई में नायब उतर भी जाय या वह कतचित्त होता है और लड़ाई को भी कतचित्त करता है । लड़ाई में शूरवीर उतरता है तो युद्ध का जोर भी दिखता है और लड़ाई की ताकत भी उठता है । समन्वित प्रती या अमीकार करो, लेकिन उनके पालन करने में अपनी शूरवीरता दिखाओ, तभी आपका भी उद्धार है और धर्म क्षेत्र की भी रक्षा है ।

आज जीवन चरित्र की आदरता के प्रसंग में जिन महापुरुषों का उल्लेख किया जाता है, वह सभी कारण कि उन्होंने धर्म क्षेत्र में जिन्गी न किन्गी रूप में जीवित दिखाया है । धर्मक्षेत्र के शूरवीरों के नाम अमर हो जाते हैं ।

आश्रव तत्त्व क्या है ?

सुज्ञानी जीवा भजलो रे जिन इक्कीसवा.....
जीव अजीव वध ये तीनों, ज्ञेय यथारथ जानो ।
पुण्य पाप आश्रव परिहरिये हेय पदारथ मानो ॥

परमात्मा के भजन की विभिन्न विधिया वतलाई जा रही है । परमात्मा का भजन भी है और तत्त्वों का स्वरूप वर्णन भी । इस आत्मा को सम्बोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस सारे ससार का सञ्चालन नव तत्त्वों द्वारा होता है । इनमें से तीन तत्त्वों को ज्ञेय, तीन तत्त्वों को हेय तथा तीन तत्त्वों को उपादेय कहा है । उपादेय तत्त्व बताये गये हैं—सवर, निर्जरा तथा मोक्ष । पुण्य पाप तथा आश्रव तत्त्वों को हेय कहा गया है । शेष तीन तत्त्व जीव, अजीव तथा वध ज्ञेय हैं ।

तत्त्वों के ज्ञेय, हेय, उपादेय होने का महत्त्व

नव तत्त्वों के लिये यह जो तीन प्रकार का कथन किया गया है, वह एकान्त रूप नहीं है । यह नहीं है कि जिन तत्त्वों को ज्ञेय कहा गया है, उन्हें ही जानों और शेष तत्त्वों को जानों ही नहीं अथवा ऐसा भी नहीं है कि जिन तत्त्वों को हेय बताया, उन्हें पहले से ही त्याग दो । वस्तुतः इन तीनों

विभिन्नता प्रायः उच्च-उच्च स्तर का सूत्र स्वस्व तथा प्रतिक्रम पद्धति का विस्तार
विशेषता है।

जीव, प्रजीव तथा वध तन्त्रों को जानने योग्य तन्त्र कहा है। यह
मान्यता प्रायः जीव, प्रजीव-उच्च तन्त्रों का ही है। या तो तोरे तन्त्र पद्धति
के विचार विचार प्रजीव तन्त्र में ही प्रथम प्रथम जीव है जो प्रजीव स्व
तन्त्र में प्रायः विद्यमान रूप में दिखाने दे रहे हैं। जीव तथा प्रजीव तन्त्रों
का ही प्रथम तन्त्र है, वध तन्त्र के तन्त्र है। वध तन्त्र की वजह से ही
प्रायः के प्रायः तन्त्रों का तन्त्र है तथा उच्चतम तन्त्र में भटकाव है। इनतन्त्रों
का ही तन्त्रों का ही तन्त्र तन्त्र है, जो मन्त्र के चमत्कार के सूत्र में रहे हुए हैं।

है, तब तक आश्रय तत्त्व का काम भी जारी रहना है क्योंकि कर्मों के आने का नाम ही आश्रय तत्त्व है। कर्मों का वध तभी संभव होता है जब कर्मों के आने के द्वार हो। किन्ती भी रास्ते में कोई तन्त्र आना है तो एक स्थान पर उसका बाध हो सकता है। जब कारवाने ही स्टॉप की गांठें बांधी जाती हैं तो एक स्थान में कच्ची बंधी गांठों को अन्दर लेने के प्रयत्न किए यंत्रों द्वारा उन्हें दबाकर उन पर पतिया कमी जाती हैं। गांठों के अन्दर लेने का जो मार्ग या द्वार है, उसी से गांठों को अन्दर ले जाते हैं और उन मार्ग या द्वार पर देखने से ही ज्ञात होता है कि गांठें अन्दर जा रही हैं अथवा नहीं। ऐसी ही प्रक्रिया आश्रय तत्त्व की होती है।

एक नदी का प्रवाह चल रहा है। उस पर बाध बना लिया जाता है तो वह उस पानी को बाध देने से बना। पानी बध गया—यह वध तत्त्व है। उस बाध में फिर पानी जिस नदी या अथवा नाले के जगिये आता है, वह आश्रय तत्त्व है। बाध में रहा हुआ पानी पाप पुण्य कर्म रूप है। जीवन में चाहे वृत्ति हो अथवा प्रवृत्ति या कर्म बध हो—वह दो प्रकार का होता है—शुभ एवं अशुभ। मनुष्य सोचता है वह वृत्ति है तथा करता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं तथा वृत्ति एवं प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्मों का वध होता है। वृत्ति एवं प्रवृत्ति शुभ रहती हैं तो पुण्य कर्म का वध होता है एवं वृत्ति प्रवृत्ति अशुभ है तो पाप कर्म का वध होता है।

इस प्रकार जीवन में जो ये दो प्रकार के कर्म आत्मा के साथ सलग्न बनते हैं—ये जिन रास्तों से प्रवेश करते हैं, वे रास्ते आश्रय के कहलाते हैं। कर्मों का वध आत्मा के साथ होता है लेकिन आने के रास्तों को आश्रय कहा है। इस आश्रय तत्त्व के स्वरूप को समझाने के लिये ज्ञानीजन ने विस्तृत विवेचन दिया है।

आश्रय के मुख्य द्वार हैं मन तथा पाचो इन्द्रिया। ये साधारण द्वार कहलाते हैं। इनके द्वारा शुभ कर्म भी आते हैं तथा अशुभ कर्म भी आते हैं। ये ही मार्ग हैं जिनका निरोध कर दिया जाय तो कर्म रुक भी सकते हैं। इन्हीं मार्गों से लगे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है तथा इन्हीं मार्गों की सफल साधना बनने पर मोक्ष की अवस्था भी प्राप्त होती है। ये द्वार ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध न्यूनाधिक अशो में सभी तत्त्वों से जुड़ा हुआ है।

आश्रय का केन्द्र—बिन्दु मन तथा मन की सहयोगिनी इन्द्रियां

आश्रय की दृष्टि से शुभ और अशुभ जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं,

है, तब तक आश्रव तत्त्व का काम भी जारी रहता है क्योंकि कर्मों के आने का नाम ही आश्रव तत्त्व है। कर्मों का बध तभी संभव होना है जब कर्मों के आने के द्वार हो। किसी भी रास्ते से कोई तत्त्व आता है तो एक स्थान पर उसका बोध हो सकता है। जब कारखाने की रूई की गांठें बांधी जाती हैं तो एक स्थान से कच्ची बधी गांठों को अन्दर लेते हैं और फिर यंत्रों द्वारा उन्हें दबाकर उन पर पत्तियां कसी जाती हैं। गांठों के अन्दर लेने का जो मार्ग या द्वार है, उसी से गांठों को अन्दर ले जाते हैं और उस मार्ग या द्वार पर देखने से ही ज्ञात होता है कि गांठें अन्दर जा रही हैं अथवा नहीं। ऐसी ही प्रक्रिया आश्रव तत्त्व की होती है।

एक नदी का प्रवाह चल रहा है। उस पर बांध बना लिया जाता है तो वह उस पानी को बाध देने से बना। पानी बध गया—यह बध तत्त्व है। उस बाध में फिर पानी जिस नदी या अणु नालों के जरिये आता है, वह आश्रव तत्त्व है। बाध में रहा हुआ पानी पाप पुण्य कर्म रूप है। जीवन में चाहे वृत्ति हो अथवा प्रवृत्ति या कर्म बध हो—वह दो प्रकार का होता है—शुभ एवं अशुभ। मनुष्य सोचता है वह वृत्ति है तथा करता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं तथा वृत्ति एवं प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्मों का बध होता है। वृत्ति एवं प्रवृत्ति शुभ रहती हैं तो पुण्य कर्म का बध होता है एवं वृत्ति प्रवृत्ति अशुभ हैं तो पाप कर्म का बध होता है।

इस प्रकार जीवन में जो ये दो प्रकार के कर्म आत्मा के साथ संलग्न बनते हैं—ये जिन रास्तों से प्रवेश करते हैं, वे रास्ते आश्रव के कहलाते हैं। कर्मों का बध आत्मा के साथ होता है लेकिन आने के रास्तों को आश्रव कहा है। इस आश्रव तत्त्व के स्वरूप को समझाने के लिये जानीजन ने विस्तृत विवेचन दिया है।

आश्रव के मुख्य द्वार हैं मन तथा पाचो इन्द्रिया। ये साधारण द्वार कहलाते हैं। इनके द्वारा शुभ कर्म भी आते हैं तथा अशुभ कर्म भी आते हैं। ये ही मार्ग हैं जिनका निरोध कर दिया जाय तो कर्म रुक भी सकते हैं। इन्हीं मार्गों से लगे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है तथा इन्हीं मार्गों की सफल याचना बनने पर मोक्ष की अवस्था भी प्राप्त होती है। ये द्वार ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध न्यूनाधिक अशो में सभी तत्त्वों से जुड़ा हुआ है।

आश्रव का केन्द्र—विन्दु मन तथा मन की सहयोगिनी इन्द्रियां

आश्रव की दृष्टि में शुभ और अशुभ जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं,

जीवन में विकास का अथवा आत्मा की साधना का यही लक्ष्य है कि मन एवं इन्द्रियों की सक्रियता इस आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर बनावे। पाप कर्म के बंध को ज्यादा से ज्यादा रोके तो पुण्य कर्म को इस गति के सहायक के रूप में उपाजित करें।

आश्रव का निरोध तथा कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग

अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का त्याग सरल नहीं होता है और इस कारण आश्रव का निरोध आसान नहीं है। संसारी आत्मा को अपनी अज्ञान दशा में अशुभ वृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ अधिक प्रिय लगती हैं और वह उनमें रमी रहकर पाप कर्म का बंध करती है। इन वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का क्रमशः त्याग करना होता है। इस त्याग के लिये भी मन तथा इन्द्रियों को साधे, तब काम हो सकता है। यह साधना जितनी पुष्ट बनती जायगी, उसी क्रम से त्याग की उत्कृष्टता भी बढ़ती जायगी। पहले यदि इतना भी त्याग किया जाय कि मैं व्यवहार में हिंसा नहीं करूँगा, जानबूझकर किसी प्राणी को नहीं मारूँगा एवं अकारण निरपराध प्राणियों का हनन नहीं करूँगा, तब भी हिंसा के त्याग का शुभारंभ हो जायगा तथा यत्किंचित् रूप से आश्रव का निरोध हो सकेगा।

आपको पहले मैंने अनर्थ पाप को रोकने की बात इस कारण बताई है कि अभी आप सार्थक पाप को रोकने की स्थिति में नहीं हैं। अनर्थ पाप का त्याग कर लेने पर भी काफी अशो में आश्रव का निरोध हो जाता है। जैसे आप स्नान करना भी चाहेंगे तो अनर्थ पाप का त्याग कर लेने पर घड़ो पानी की बरवादी नहीं करेंगे बल्कि कम से कम आवश्यक पानी से काम चला लेंगे। घड़ो पानी के नष्ट करने पर जो रोक लगी, उससे अनर्थ पाप रुक गया। दिनचर्या में पग-पग पर आपके सामने ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिनमें अनर्थ पाप को रोकने की चेष्टा रखी जावे तो काफी अशो में कर्मबंध को रोका जा सकता है। इस तरह अनावश्यक पाप प्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी तो उससे आश्रव का निरोध होगा तथा इस निरोध से मवर होगा।

मवर आत्मा का निज गुण है। यथासाध्य पाप प्रवृत्तियों के निरोध से पाप कर्म का बंध रुकता है तो उतने अशो में आत्मा का कामें मूल से आच्छादित होना रुकता है। जितना मवर तत्त्व का विकास होगा, आत्मा का स्वरूप उज्ज्वल बनेगा। अनर्थ पाप को रोकते-रोकते फिर मन तथा इन्द्रियों की गति इतनी सब जायगी कि सार्थक पाप को भी कम करते जाने की प्रवृत्ति का विकास होने लगेगा। मवर से आने वाले कर्मों पर रोक लगेगी तो सार्थक पाप के

परित्याग से निर्जरा का क्रम भी बनेगा । मन एव इन्द्रिया ज्यो-ज्यो आत्म-साधना में निरत बनेगी, त्यो-त्यो कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त बनता जायगा और जब कर्मों का परिपूर्ण क्षय हो जायगा, आत्मा परमात्म-स्वरूप का वरण कर लेगी ।

संवर तत्त्व का मार्ग सम्यक्त्व का मार्ग होता है

आश्रव निरोध का जो संवर तत्त्व का मार्ग है, उसे समझने की आवश्यकता है । आश्रव तत्त्व सक्रिय रहता है वह मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि मिथ्या वृत्तिया तथा प्रवृत्तिया आत्मा को मलिन बनाती हैं और पाप कर्मवध वेरोकटोक होता रहता है । किन्तु संवर तत्त्व का मार्ग अभी साफ होता है जब मिथ्यात्व को रोका जाय एव अपने अन्दर सम्यक्त्व का विकास किया जाय ।

शुद्ध सम्यक्त्व की स्थिति का निर्वाह आन्तरिक दृढता के आधार पर ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है । जीवन में जब तक अनुकूलता हो, तब तक तो सही श्रद्धा बनी रह सकती है लेकिन सम्यक्त्व के निर्वाह की परीक्षा वहा होती है जब प्रतिकूल परिस्थितिया सामने हों, फिर भी सुदेव, सुगुरु तथा सुधर्म के प्रति अगाध श्रद्धा बनी रहे । आप अपने जीवन में अनुभव करते होंगे कि यह श्रद्धा कई बार तो छोटी मोटी आपदाओं अथवा भ्रान्तियों से ही लड-खडा जाती है । ऐसी श्रद्धा कच्ची मानी जायगी और ऐसा सम्यक्त्व सदैव शुद्धता के आधार पर टिका हुआ नहीं रह सकेगा । जरा सा विपरीत वातावरण आते ही श्रद्धा तिलमिला जाय तो यह समझना चाहिये कि सम्यक्त्व पुष्ट पृष्ठभूमि पर आरुढ नहीं हुआ है ।

इस सम्बन्ध में एक रूपक याद आ गया है । एक स्थल पर सन्त गाव की ओर आ रहे थे । गाव के बहुतेरे लोग स्वागत-सत्कार हेतु सन्तो के सामने आ रहे थे । सन्त तब तक गाव के निकट नहीं पहुँचे थे तो भक्तों ने उधर से आते एक ग्रामीण भाई से पूछा—हमारे महाराज उधर से आ रहे हैं, क्या तुमने उन्हें देखा ? ग्रामीण ने कहा—हा, वे नदी में पानी पी रहे थे । ये शब्द सुनकर भक्तों के पैर वही रक गये । सबने इस बात पर अश्रद्धा पैदा करली और अपने घरों को वापिस लौट गये । सन्त आये और धर्मस्थान का पता लगाकर वहा ठहर गये । एकाध भक्त दिखाई दिया तो सन्तो ने पूछा कि पिछली बार तो यहा काफी भक्त एकत्रित हुए थे, इस बार वे सब कहा चले गये हैं ? उसने सन्तो को सबकी अश्रद्धा का कारण बता दिया । सन्तो को बड़ा विचार हुआ और सोचा कि इसका निष्कर्ष तो निकालना चाहिये ।

वह सोचकर उन्होंने उम ग्रामोण भाई से पृथ्वा जिमने सन्तो द्वारा नदी में पानी पीने की बात बताई थी कि क्या उसने स्वयं ने सन्तो को नदी में पानी पीते देखा था ? वह इन्कार हो गया और बोला—मुझे तो प्रभु पटेल ने कहा था । उस पटेल से पूछा तो उसने कहा—हां, मैंने देखा था । पटेल को कहा गया कि जब नदी बिल्कुल सूखी है—पानी कहीं भी नहीं है तो उनमें सन्तो को नदी का पानी पीते कैसे देख लिया ? तब पटेल ने कहा—मैंने नदी का पानी पीने की बात थोड़े ही कही थी, सन्त तो अपने पात्र में से पानी पी रहे थे ।

जब बात का इतना स्पष्टीकरण हुआ और उमका ज्ञान मव भक्तों तक पहुंचा तो सभी अफसोस करने लगे । कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा के प्रश्न पर गहरी छानबीन करनी चाहिये और इस तरह उतावलेपन में अश्रद्धा एवं मिथ्यात्व की तरफ नहीं बढ़ जाना चाहिये !

सम्यक्त्व का भाव जितना मजबूत बनेगा, उतना ही सवर का कर्म निरोध आसान हो जायगा । सवर का अर्थ है आश्रव निरोध और आश्रव निरोध कर्मबध को रोक कर आत्मा को हल्की बनाता है तथा उसे कर्मों से समग्र मुक्ति की ओर आगे बढ़ाता है ।

मोक्ष तत्त्व की प्रतिष्ठा सुदृढ सम्यक्त्व के धरातल पर

श्रद्धा जब तक मजबूत नहीं बनती है, तब तक मनुष्य भ्रान्तियों के वशीभूत होकर डगमगा जाता है । सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म के प्रति परीक्षा बुद्धि के साथ सच्ची श्रद्धा होनी चाहिये और ऐसी सुदृढ श्रद्धा होनी चाहिये कि वह किसी भी कीमत पर डिगे नहीं । शुद्ध श्रद्धा ही सम्यक्त्व का आधार होती है और शुद्ध श्रद्धा की विद्यमानता में मिथ्यात्व का प्रवेश संभव नहीं रहता है । एक बार मिथ्यात्व को हटा दिया जाय तो फिर आत्म-विकास का क्रम कठिनाता से ही दृढ़ता है, क्योंकि मोक्ष तत्त्व की प्रतिष्ठा ही सुदृढ सम्यक्त्व के धरातल पर स्थापित होती है ।

सम्यक्त्व के परिपुष्ट धरातल पर ही आत्मा में व्रत ग्रहण की निष्ठा उत्पन्न होती है और व्रतों में भी वह श्रावक व्रत से लेकर साधु व्रतों की उच्चता तक पहुंचती है । यही उच्चता ऊपर चढ़ती हुई मोक्ष प्राप्ति तक में प्रतिफलित होती है । साधना के क्रम में भी सम्यक्त्व की सदा सुदृढता आवश्यक है क्योंकि उच्च साधना की अवस्था में भी यदि सम्यक्त्व डगमगा जाय तो साधी हुई साधना भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा मिथ्यात्व के अधकार में डूब जाती है ।

सम्यक्त्व मे इस दृष्टि से आत्मा की सुदृढ आस्था बनी रहे—इसकी लिये मन एव इन्द्रियो का निग्रह ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । आश्रव के ये द्वार जब तक अशुभ वृत्तियो के अधीन रहेंगे तथा अशुभ कर्मों के लिये खुले रहेंगे तब तक आत्म-विकास का माग अवरुद्ध ही बना रहेगा । ये द्वार आत्मानुगाभी बनने चाहिये जिससे आश्रव का निरोध हो, सवर कार्यशील बने, निर्जरा सफलतापूर्वक हो तथा मोक्ष की दिशा के बादल छट जाय ।

सम्यक्त्व के प्रति सुदृढता के साथ प्रगतिशील बनें !

आश्रव तत्त्व के स्वरूप को समझ कर पाप कर्मों के आगमन को रोकें, सहायक पुण्य कर्म का उपार्जन करे तथा मिथ्यात्व के गड्ढे मे से बाहर निकल कर आ जावे । इसके लिये मन एव इन्द्रियो को आत्माधीन बनावे तथा सम्यक्त्व के प्रति अपने मन मे अडिग आस्था उत्पन्न करें—ऐसी अडिग आस्था जैभी अरणक श्रावक ने देव द्वारा उपस्थित भयकर कष्टो को सहकर भी सुस्पष्ट रूप से रखी । प्राण भले चले जाय पर सुधर्म आदि के प्रति श्रद्धा नही जानी चाहिये । ऐसी सुदृढ आस्था आत्मा को अवश्य ही सम्पूर्ण कर्मों से मुक्ति दिलाती है ।

आत्मा अपने हाथ में लें । आत्मा बाह्य पदार्थों की ममता से अपने को स्वतंत्र बना लेगी तभी इन पर नियंत्रण कर सकेगी । यह नियंत्रण आत्मा के हाथ में आ गया तो समझिये आत्मस्थ होने की स्थिति बन गई है । जो आत्मस्थ होना आरंभ कर देता है, उसके लिये समाधि को प्राप्त करने का द्वार भी खुल जाता है । जो आत्मस्थ होता है, उसे ज्ञान का आलोक भी मिलता है तो आचरण की कठोरता भी प्राप्त होती है । आत्मा के स्वरूप का परिमार्जन ही उसका एक मात्र लक्ष्य बन जाता है—कर्म मूल को धोने में उसका समस्त पुरुषार्थ जुट जाता है । फिर ज्यो-ज्यो मूल साफ होता है उसमें उज्ज्वलता बढ़ती है—हल्कापन आता है और यह अवस्था आत्मा को शान्ति तथा आनन्द देने वाली होती है ।

आत्म-भाव की आराधना से जो समाधि का श्री गणेश होता है, वह समाधि आराधना की कठोरता के साथ निरंतर गहरी होती चली जाती है ।

वाणी की महिमा : ज्ञान का अनन्त आलोक

महावीर प्रभु, जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया, जिनकी वाणी सारे लोक में व्याप्त हुई, जिनकी चरण रज से अनेक प्राणियों का उद्धार हुआ एव परम समाधि प्राप्त हुई, उनकी वह चरण रज आज भी सारे ससार में फैली हुई है । यहा चरण रज से चारित्र्य का अर्थ लिया गया है । उनकी वाणी से जिस निर्मल चारित्र्य का उद्भव होता है, वही परम समाधि का दाता है । उनके चारित्र्य की गणना शरीर के प्रत्येक अवयव एव आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में समाधि के परम स्वरूप को भरती हुई ससार के सामने वाणी के रूप में प्रचलित हो रही हैं ।

ऐसी विलक्षणता के कारण प्रभु की वाणी को सूत्र की सजा दी गई है और यह सूत्र आत्मिक समाधि का एक कारण माना गया है । प्रवचन मार रूप इन सूत्रों को समझ कर इनके आशय के अनुरूप यदि जीवन को ढाल दिया जाय तो वह कार्य इस आत्मा के लिये परम समाधि का होगा । वाणी की ऐसी महिमा है कि इसके द्वारा पहले ज्ञान का अनन्त आलोक उस आत्मा के लिये दृश्यमान हो जाता है । इस प्रकाश में वह अपनी परम समाधि का मार्ग आसानी से खोज लेती है ।

सूत्र का स्वरूप सदा सक्षिप्त हुआ करता है । इस में गूढ अर्थ थोड़े शब्दों में भरा हुआ होता है अतः बड़े अर्थ को सक्षिप्त रूप में स्वीकार करना चाहिये । सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उनके अक्षर अति अत्य

हैं, थोड़े हैं, किन्तु वे अक्षर इतने अधिक सार युक्त हैं कि उनका सार सारे विश्व में व्याप्त हो रहा है। सूर्य का पिंड छोटा सा दीखता है, लेकिन सूर्य की किरणों कितनी दूर-दूर तक प्रकाश को फैला देती हैं कि दुनिया का कोई भी कोना अंधकारपूर्ण नहीं रहता है। वे एक ही दिशा को नहीं, सभी दिशाओं को प्रकाशित कर देती हैं। सूर्य तो फिर भी एक दृष्टि से बड़ा पिंड है—दूर होने से दृष्टि में छोटा दिखाई देता है, लेकिन वाणी का सूर्य तो मूत्र रूप में इतना छोटा है, फिर भी उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी अधिक व्यापक होता है। इससे समग्र विश्व के कल्याण की दिशा दिखाई देती है।

ऐसे सूत्रों के गभीर अर्थ को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। यह अर्थ जब आचरण में उतर जाय तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग निष्कटक बन जाय—विश्व शान्ति का अमोघ उपाय उपस्थित हो जाय। इन थोड़े अक्षरों में महान् अर्थ की गहनता भरी हुई है—ज्ञान का अनन्त आलोक फैला हुआ है।

गूढ अर्थ के वाहक अक्षर : समाधि की ओर अग्रसर आत्मा

शास्त्रकारों ने सूत्र रूप थोड़े अक्षरों का वर्णन करते हुए बताया है कि केवल ज्ञान को भी अक्षरों की उपमा दी है याने कि सर्वोच्च ज्ञान भी अक्षरमय कहा गया है। अक्षर का अर्थ है खिरना या नष्ट होना तो जो खिरे नहीं—नष्ट नहीं होवे उसका नाम है अक्षर। ज्ञान की अमरता तो अक्षर में व्यक्त होती है। ऐसे अक्षर की व्याख्या दो तरह से है—एक तो सूत्र के रूप में इसकी व्याख्या है और दूसरे अक्षर की केवल ज्ञान के रूप में व्याख्या है। सूत्र को भी अक्षर कहा है और केवल ज्ञान को भी अक्षर, जिसका तात्पर्य यह है कि ये सदा काल रहने वाले ज्ञान के स्रोत हैं। अक्षर का अर्थ है शाश्वत ज्ञान।

गूढ अर्थ के वाहक एवं शाश्वत ज्ञान के भंडार ऐसे अक्षरों को जो अपनी आत्मा से पढता है, वह समाधि की ओर अवश्य ही अग्रसर होता है। सूत्रों से द्रव्य अक्षर-रूप ज्ञान प्राप्त करके जब वह केवल ज्ञान के रूप में विराट् रूप ले लेता है तो वह आत्मा की अनन्त समाधि का कारण बनता है। वह आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है तथा सारे ससार को प्रकाशित करती है। ज्ञान के प्रारंभ से लेकर केवलज्ञान तक पहुँचाने वाला यही अक्षर होता है, किन्तु महत्त्वपूर्ण होता है अक्षर का प्रयोग। यह प्रयोगकर्ता का कौशल होता है कि गान्धर्व में सागर कैसे भरदे? प्रयोग का यह कौशल भी उन्हें प्राप्त होता है जो आत्मभाव की गहराइयों में उतर कर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश का

दर्शन करते हैं—उस प्रकाश को अपने आत्म-प्रदेशों में भर लेते हैं । तब वह प्रबुद्ध आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठती है—दीप्तिमान हो जाती है । वह स्वयं प्रकाशित आत्मा उस सूर्य पिंड के तुल्य बन जाती है जिसकी किरणों जहा भी पडती हैं, अथकार को हटाकर कण-कण में प्रकाश की रेखाएं भर देती हैं । तब वह आत्मा उन अक्षरों के गूढ अर्थ से स्वयं भी प्रकाशित होती है—अनन्त आनन्द का स्वयं भी रसास्वादन करती है तथा अपने अपूर्व प्रकाश एवं आनन्द से सम्पूर्ण विश्व को भी आलोकित एवं आनन्दित बनाती है । ऐसी महान् आत्माओं की सूत्र-रूप वाणी इस दृष्टि से गूढ अर्थ की वाहक होती है तथा अन्य भव्य आत्माओं की समाधि का शुभ कारण भी बनती है ।

अक्षरों का भव्य प्रयोग : टीकाकारों का विस्तृत विश्लेषण

केवलज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंच कर जिन परम ज्ञानी आत्माओं के अन्तःकरण से जो कल्याणक वाणी उद्भूत होती है, उससे बढ़कर अक्षरों का भव्य प्रयोग दूसरा नहीं होता है । उस वाणी का एक-एक अक्षर इतने गूढ अर्थों का वाहक होता है कि उस पर टीकाकारों के विस्तृत विश्लेषण हो जाने के बाद भी लगता है, उनके आन्तरिक अर्थ की शोध और अधिक की जानी चाहिये । जैसे समुद्र की गहराई होती है, वैसे ही इन अक्षरों की अर्थ-गूढता होती है । ज्यों-ज्यों समुद्र के जल की गहराई में एक गोताखोर उतरता जाता है, उसे नई-नई उपलब्धियां दिखाई देती हैं । उन्हें देखकर जिज्ञासावश वह और अधिक गहराई में उतरता है तो उसे मोतियों की भी प्राप्ति होती है । वैसे ही एक चिन्तक और एक साधक जब आत्म-भाव की आराधना के साथ इन अक्षरों की गूढता के भीतर प्रवेश करता है तो उसे ज्ञान की नित नवीन किरणों का दर्शन होता है । वह ज्यों-ज्यों इन अक्षरों की गहराई में पैठता जाता है, उसे त्यों-त्यों तत्त्व-मुक्ताओं की उपलब्धि होती जाती है । इन अक्षरों का तत्त्वान्वेषण ही एक दिन जिज्ञासु आत्मा को केवलज्ञान के उच्चतम स्तर तक भी पहुंचा देता है ।

सूत्र रूप अक्षरों का भव्य प्रयोग आचार्य श्री उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र में देखने को मिलता है, जिसके एक-एक सूत्र में आत्म-ज्ञान की निव्रिया भरी हुई हो—ऐसा लगता है । एक-एक सूत्र पर टीकाकारों ने विस्तृत टिप्पणियां लिखी हैं, फिर भी उन टीकाओं में पूर्ण अर्थ का प्रकटीकरण हो गया हो—ऐसी बात नहीं है । तत्त्व चिन्तक ज्यों-ज्यों उन सूत्रों पर गहन चिन्तन करने हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र का इस रूप में और अधिक विष्णुपण किया जा सकता है ।

महावीर-वाणी ऐसे भव्य अक्षर प्रयोग की ऐसी निधि है, जिस पर चिन्तक चिन्तन करते जायेंगे तब तक ज्ञान की नई-नई किरणें फूटती जायगी। इन अक्षरों की स्थिति में प्रकाश देने की जो कला है, उसी कला को दार्शनिक अपने-अपने ज्ञान की परिधि के अनुसार अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन यह चिन्तक की आत्मिक क्षमता पर आधारित है कि वह उस कला की कितनी और किस रूप में अभिव्यक्ति कर पाता है ?

भव्य आत्माओं का चिन्तन : अक्षरों का विराट् स्वरूप

द्रव्य रूप से तो अक्षर-अक्षर हैं—उन्हे जिस स्थल पर जितने आकार में लिख देंगे, उनका वैसा स्वरूप दिखाई देगा, किन्तु उनका भाव रूप से व्यापक एव विराट् स्वरूप उन्हीं भव्य आत्माओं के अपने चिन्तन में प्रकट होता है, जो उन अक्षरों के मर्म में प्रवेश करती हैं। फिर जिस आत्मा की जैसी चिन्तन की क्षमता होती है, उसी के अनुरूप उन अक्षरों की विराटता का दर्शन उस आत्मा का होता है।

किन्तु अन्धकार में भटकते हुए एक पुरुष को कही प्रकाश की क्षीण रेखा भी दिखाई पड जाय और जिस रूप में फिर वह उस प्रकाश को पाने के लिये लालायित हो उठता है वैसे ही एक जिज्ञासु आत्मा ज्ञान की एक परत से दूसरी परत उधाडती हुई गहराई में प्रवेश करती रहती है। उसके अन्धकार के पट टूटते रहते हैं और ज्ञान का नया आलोक भरता रहता है। तब वह ज्ञान की एक क्षीण रेखा के बल पर अपनी साधना के फलस्वरूप सम्पूर्ण ज्ञानालोक में स्थित हो जाती है। अक्षरों का विराट् स्वरूप तब उसके समक्ष साक्षात् उभर आता है—वही केवलज्ञान की स्थिति होती है। वास्तव में उपदेश देने की क्षमता का यही स्तर माना गया है। केवलज्ञानी होकर तीर्थंकर चार तीर्थों की स्थापना करते हैं तथा उन्हे व समग्र विश्व को अपनी सारपूर्ण वाणी से आल्हादित बनाते हैं।

तीर्थंकर वाणी आत्मिक उच्चता एव उत्कृष्टता की गहराइयों से निकली हुई परम पावन वाणी होती है, जो सूत्र रूप होती है लेकिन गूढ अर्थ भरी होती है। आत्मा की अनन्त गूढता इस वाणी का शृंगार होती है। ऐसा अक्षरों का विराट् स्वरूप भव्य आत्माओं के चिन्तन से प्रकट होता है तो यही विराट् स्वरूप उनकी पावन वाणी में ढलकर मसार के समस्त प्राणियों को उनके कल्याण का मार्ग भी दिखाता है एव प्रबुद्ध आत्माओं की अनन्त ममाधि का प्रदाता भी होता है। जितनी गहरी पैठ, उतनी अधिक समाधि—चिन्तन का ऐसा ही अद्भुत आत्मिक आनन्द होता है जो अनुभव से ही जाना जा सकता है।

अनश्वर अक्षर : चिन्तन धारा का आनन्द

अक्षर का अर्थ ही अनश्वरता है इसीलिये अक्षर को ज्ञान की अमरता का प्रतीक कहा गया है । दिव्य वाणी का एक-एक सूत्र ज्ञान की एक-एक ऐसी मणि है, जिसके उज्ज्वल प्रकाश में कल्याण का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है । इन अनश्वर अक्षरों की चिन्तन धारा में एकाकार होकर बहना तो सीखिये, फिर देखिये कि उसका कौसा आन्तरिक आनन्द प्राप्त होता है ?

क्या आप ऐसे आत्मिक आनन्द के अभिलाषी नहीं हैं ? यदि हैं तो अपने मन को टटोल कर परखिये कि आप आत्म-भाव से प्रतिदिन कितने ऐसे अक्षर पढ़ते हैं और उस पर कितनी गहराई से चिन्तन करते हैं ? मैं अक्सर स्वाध्याय के बारे में कहता रहता हूँ और आज फिर सकेत देना चाहता हूँ कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति घर-घर और गाव-गांव में फैलनी चाहिये तथा अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का प्रारंभ ही स्वाध्याय से होना चाहिये । कुछ भी समय दे, लेकिन स्वाध्याय को दैनिक जीवन में समय मिलना ही चाहिये । गू गा जब गुड़ खाता है तो उसका स्वाद वही जानता है, वैसे ही चिन्तन का सच्चा आनन्द चिन्तक ही अनुभव करता है । यह वर्णन का नहीं, स्वानुभव का विषय होता है ।

अतः चिन्तन का स्वभाव बनाइये तथा महावीर वाणी के अक्षरों का चिन्तन करते हुए अपने जीवन को उन्नतिशील बनाइये तथा निजात्मा में समाधि की स्थिति पैदा कीजिये । ज्ञान के प्रकाश से आत्मा महान् बनती है ।

